

સુખ અને શાન્તિ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૅપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૬૦૬૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રૂપા રત્ન શાંતિ

વિાણ ૬૧૧૧:૬

કરસનદાસ ગુજલ સ્મારક ગ્રંથમાળા નં. ૧૭.

સુખ અને શાન્તિ.

લૉર્ડ એન્હુપરી (સર જૉન લબક) કૃત.

Peace and Happiness નામના અંગ્રેજી અને તેના

મરાઠી અનુવાદના આધારે

તૈયાર કરનાર,

રા. રા. જીવાભાઈ રેવાભાઈ પટેલ,

બી. એ. એલએલ. બી., ડાકોર.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી—તરફથી

રા. રા. હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ, બી. એ.

આસિ. સેક્રેટરી—અમદાવાદ.

(સર્વ પ્રકારના હક્ક ગુરુ વગેરે સોના ને સ્વાધીન છે.)

સંવત ૧૯૭૨.

પ્રત ૧૨૦૦.

સન ૧૯૧૬.

કિંમત બાર આના.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૬૦૬૬ ૪૪૪૪

ધી "ગુજરાત" પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શા. સોમાલાલ મંગળદાસે છપી.

ઠે. પાંચકુવા, રીચીરોડ—અમદાવાદ.

કરસનદાસ મૂળજી રમારક ગ્રંથમાળાનો ઉપોદ્ધાત.

સ્વર્ગવાસી કરસનદાસ મૂળજી સામાજિક સુધારાના એક આગેવાન હતા. ઈંગ્લાંડમાં પ્રવાસ કરીને આવ્યા પછી કાઠીઆવાડમાં તેમને સરકારી નોકરી મેળી હતી. તે ઇ. સ. ૧૮૭૧ માં ગુજર્થા પછી તેમની સ્વદેશસેવાની યાદગીરી રાખવા કાઠીઆવાડમાં એક ફંડ રૂ. ૩૪૮૫ નું થયું હતું. તે ઇ. સ. ૧૮૮૦ માં સોસાયટીને એવી શરતે સોંપવામાં આવ્યું કે, તેના વ્યાજમાંથી તેમને નામે પુસ્તકો રચાવવાં તથા છપાવવાં. આ ફંડની રૂ. ૩૨૦૦ ની નોટો સોસાયટી હસ્તક છે. આજ સુધીમાં આ ફંડમાંથી નીચે પ્રમાણે પુસ્તકો પ્રકટ કરવામાં આવ્યાં છે:—

૧ પ્રાણીવર્ણન, ભાગ ૧ લો	{ (બીજી આવૃત્તિ એક ભાગમાં.)	૦—૮—૦
૨ " "		૦—૮—૦
૩ " "		૦—૮—૦
૪ મહાન આલક્રેડનું ચરિત્ર. (પાંચમી આવૃત્તિ)		૦—૫—૦
૫ વનસ્પતિશાસ્ત્રનાં મૂળતત્વ.		૦ ૬—૦
૬ અનેક વિધાનાં મૂળતત્વ.		૧—૦—૦
૭ સર વિલિયમ વોલેશ.		૮—૨—૦
૮ ઉદ્યોગી પુરૂષો. (બીજી આવૃત્તિ)		૦—૪—૦
૯ ધર્મનીતિ.		૦—૭—૦
૧૦ ન્યાયશાસ્ત્ર.		૦—૧૨—૦

૧૧ સ્વાતંત્ર્ય.	૧—૦—૦
૧૨ શિક્ષણ સૂત્ર.	૦—૨—૦
૧૩ ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર.	૦—૮—૦
૧૪ રાજા રામમોહનરાયનું ઊવનચરિત્ર.	૧—૦—૦
૧૫ સામાજિક સેવાના સન્માર્ગ. (બીજી આવૃત્તિ)	૦—૧૨—૦
૧૬ શાહનશાહ જયોર્જ પાંચમાનું ઊવનચરિત્ર.	૦—૧૨—૦
૧૭ સુખ અને શાન્તિ.	૦—૧૨—૦

પ્રસ્તાવના.

દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ એ પ્રત્યેક મનુષ્યની પ્રવૃત્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. છતાં દુનિયાપર સુખી માણસો થોડાજ નજરે પડે છે. તેનું કારણ એ છે જે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાનો ઇષ્ટ ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે જે સાધનો કામે લગાડતો હોય છે, તે ખામી બરેલાં-દોષયુક્ત-હોય છે. વળી સુખ પ્રાપ્તિનો જોડલો આધાર બાહ્ય સાધનની યોગ્યતા ઉપર રહેલો હોય છે, તેટલોજ બલકે તેથી વધારે આધાર ચિત્તની અનુકૂળ વૃત્તિ અથવા સ્વસ્થતા ઉપર રહેલો છે. આથી કરીને મનુષ્યજીવન કેવી રીતે સુખમય બનાવી શકાય એ બાબતનો વિચાર કરનારને બહારનાં સાધનો તેમજ ચિત્તની સ્વસ્થતા એ બંને બાબતો લક્ષમાં રાખવી પડે છે. અને જો એ બંને બાબતો લક્ષમાં રાખીનેજ કોઈપણ માર્ગ નક્કી કરવામાં આવેલો હોય છે તો તે અવશ્ય યોગ્ય ફલની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, એમાં સંશય નથી.

આપણા દેશના શાસ્ત્રકારોએ તેમજ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ સુખ પ્રાપ્તિનાં સાધનોનું જેમ યથાર્થ વિવેચન અને નિરૂપણ કરેલું છે, તેમ ઇંગ્લાંડ દેશમાં પણ ધણા લેખકોએ એ વિષય ઉપર ખાસ ધ્યાન આપેલું છે. તેવા સમર્થ લેખક અને વિદ્વાનો પૈકીનો સર જોન લબ્ક એ એક છે. તેમણે મનુષ્યજીવનને સુખમય કેવી રીતે બનાવવું એ વિષય ઉપર જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી ધણા ગ્રંથો લખેલા છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથ તેમની એ શ્રેણી પૈકીના છેલ્લામાં છેલ્લા પ્રસિદ્ધ થયેલા Peace and Happiness ગ્રંથનો અનુવાદ છે. હાલ એ વિદ્વાન લોર્ડ એન્ડર્સની એ નામથી ઓળખાય છે. પોતાના બીજા ગ્રંથોમાં તેમણે જે શૈલીનું અનુસરણ કરેલું છે, તેજ શૈલી પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં પણ તેમણે અડધું કરેલી છે; એટલે કે પોતાના અભિપ્રાયના સમર્થનમાં બીજા જોડલા વિદ્વાનો તથા ચિંતકોના અભિપ્રાય મળી આવે તેટલા તેમણે છુટથી એકત્ર કર્યા છે. અને તેમ કરી તે વિચારને વાચકના હૃદય ઉપર સચોટ રીતે ઠસાવવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો છે.

આજ ઉદ્દેશ લક્ષમાં રાખીને મેં પણ આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી તેમજ સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી જરૂર જોટલા ઉતારા લીધેલા છે.

પ્રખ્યાત મરાઠી લેખક રા. રા. મહાદેવ હરી મોડક બી. એ. એમણે પણ પ્રસ્તુત ઇંગ્રેજી ગ્રંથને આધારે મરાઠીમાં સુલ્લ આળિ શાન્તિ એ નામનો ગ્રંથ લખેલો છે. આ ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં મને તેમના ગ્રંથ ઉપરથી ઘણી મદદ મળી છે. તથા સંસ્કૃત શ્લોક વગેરે ઉતારા તો મેં તેમના ગ્રંથમાંથીજ લીધા છે. પોતાના ગ્રંથનો ઉપયોગ કરવા માટે તેમણે ઉદાર દીલથી મને પરવાનગી આપી છે, તે બદલ તેમનો આ સ્થળે ખાસ ઉપકાર માનું છું.

સદર ગ્રંથ છપાતાં તેનાં પ્રુફ તપાસવાની મને તક મળી નહોતી અને તે તાકીદે બહાર પાડવામાં તેમાં પ્રુફળ ભુલો રહી ગય છે તેથી તેનું મુલાયદું સુચીપત્ર આપી કેટલેક અંશે વાચકવર્ગની ક્ષમાને પાત્ર થવાની મેં કોશીશ કરેલી છે, છતાં વાચક વર્ગને તેથી જે વધારાની તસ્દી લેવી પડશે, તે બદલ પણ હું તેમનો ઋણી છું.

છેવટે, ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ એક સમર્થ અને પરોપકારી વિદ્વાનના ઉપદેશનો લાભ ગુજરાતી વાચકવર્ગને આપવાની મને અનુકૂળતા કરી આપી તે બદલે તે સંસ્થાના કાર્યાવાહકોનો ઉપકાર માની ગ્રંથ તૈયાર કરવામાં એટલે એક અંગ્રેજ લેખકના વિચારો મારી માતૃભાષામાં ઉતારવામાં જે કંઈ ખામીઓ માલમ પડી આવે તે દરગુજર કરવાની સુઘ વાચકવર્ગને વિનયિત કરી વિરમું છું.

વધારામાં આ સ્થળે મારે જણાવવું જોઈએ કે મૂળ ગ્રંથમાં Theology એ મથાળાનું એક પ્રકરણ લખાયલું છે. પણ એ પ્રકરણમાંના વિચારો ગુજરાતી વાચકવર્ગને ખાસ જાણવા જેવા નહિ લાગવાથી મેં એ પ્રકરણ મારા અનુવાદમાં લીધું નથી જો કે તેમાંથી કેટલાક છુટક છુટક વિચાર ‘ધર્મ’ના મથાળાવાળા પ્રકરણમાં દાખલ કરેલા છે.

અનુક્રમણિકા.

	—◆—	પૃષ્ઠ.
પ્રકરણ ૧ લું.	સુખ	૧
” ૨ જું.	શરીર	૩૧
” ૩ જું.	મન	૪૮
” ૪ થું.	મહત્વાકાંક્ષા	૬૨
” ૫ મું.	સંતોષ	૭૭
” ૬ કું.	વિપત્તિ	૯૧
” ૭ મું.	હયાળુપણું	૧૦૬
” ૮ મું.	કેળવણી	૧૨૫
” ૯ મું.	મિત્ર અને શત્રુ	૧૩૮
” ૧૦ મું.	દ્રવ્ય	૧૫૮
” ૧૧ મું.	કુદરતની બીક	૧૭૦
” ૧૨ મું.	સૃષ્ટિ પ્રેમ	૧૭૮
” ૧૩ મું.	વર્તમાનકાળ	૧૯૪
” ૧૪ મું.	શાણ્ડપણ	૨૦૪
” ૧૫ મું.	ધર્મ	૨૧૮
” ૧૬ મું.	ચિત્તની શાન્તિ	૨૩૬
” ૧૭ મું.	રાજ્યોની શાન્તિ	૨૫૫

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧—૩	સવ	સર્વ
„-૧૨	બોલીને	બોલીએ
૨-૧૭	બાલ્ય	બાલ્ય
૬—૩	જન્ય, અપજન્ય,	જન્ય, અપજન્ય,
૭—૮	આત્મા સંયમ	આત્મસંયમ
૮—૧	દુર્દૈવ	દુર્દૈવ.
„ ૭	પ્રવૃત્તિવાળા	પ્રકૃતિવાળા
„-૨૩	મરાપાખમા	મહાપાખમા
૯—૧	વૃથા:	કૃથા:
„-૨૦	કોસીશ	કોશીશ
૧૧—૮	મહાવાહો	મહાબાહો
૧૫—૫	સારી	સાચી
„-૧૨	તરફથી	તરફથી
„-૧૪	ચારિત્ર	ચારિત્ર્ય
૧૬-૧૮	તે	જ
૧૭—૬	હૃદયખળની	હૃદયખળની
૧૮—૮	રીતે	રીતે થતો નથી.
૨૦-૨૫	શરીરરુધા	શરીરરુધો
૨૪—૩	તેને	તેણે
૨૬—૬	રાવવારને	રવિવારને
૩૦—૩	આપણે	આપણે
૩૧-૧૧	ક્તિ	ત્કિ
„-૧૩	રનેક	રનેકે

૫૯. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩૪-૧	શુભાપિત	સુભાપિત
૩૯-૧૫	દે છે	દેવી
૪૩-૧૫	મરણનાં	મરણના
૪૬-૨૦	એના	એવા
૪૭-૩	એ	ને
„-૬	પ્રાપ્ત નથી.	પ્રાપ્ત થતી નથી.
„-૧૨	કાશમાં	કાશ
૫૨-૧૫	લપ્તને	થપ્તને
૫૪-૨	અજ્ઞાન	અજ્ઞાની
૫૫-૩	ચારિત્ર	ચારિત્ર્ય
૫૬-૨૧	દત્તેતા	દયિતા
„ „	તદ્ગૃહં	તદ્ગૃહં
૫૭-૨	સલુ	સલુ
„-૬	તેમને	તેમનો
૬૪-૨૩	ઉચ્છંપલ	ઉચ્છંપલ
„-૨૭	ચીસત્ત્વં	મીરુત્ત્વં
૬૫-૧૨	નકશાની	કશાની
„-૧૮	પ્રાપ્તિ આનંદમાં	પ્રાપ્તિમાં આનંદ
„-૨૭	એવે	એવા
૬૭-૬	કે જો	કે
„-૧૯	કરાડાની	કરાડની
૬૮-૧૧	ઉપનરી	ઉપરનો
૬૯-૧૭	પડવાથી	ગાળવાથી
૭૦-૧૩	બક્ષી	બની
૭૧-૪	અનાન્યતિ	અનાન્યદિ (અનાન્ય આદિ)

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૭૨-૨૦	ઠગરવટ	પગરવટ
„-૨૬	સમ્યક	સમ્યક્
૭૩-૨	માણસશાસ્ત્ર	માનસશાસ્ત્ર
૭૪-૨	આપણી	આપણને
„-૧૬	દ્રષ્ટિ	દૃષ્ટિ
„-૨૦	પહોંચવાનો	પહોંચવાની
„-૨૧	અંતરની	અંદરની
„-„	સળદની	બળદની
૭૭-૮	ભાલ	ભાખ
૭૮-૧૧	તત્ત્વવેતાને	તત્ત્વવેતાએ
„-૧૭	નિર્જન	નિર્જવ
૭૯-૧	કરે	કર્મા
૮૨-૧૪	કહે છે ' તેમ સુખ	કહે છે તેમ 'સુખ
„-૨૬	ખીજા	ખીના
૮૩-૧૯	દારિદ્ર	દારિ-ધ
૮૪-૧૪	મનોવૃત્તિને	મનોવૃત્તિ
૮૫-૬	ઉવાનદૂગુ	હવાનદૂઢ
„ „	ચમાવૃ તેષ	ચર્માવૃત્તેષ
૮૬-૧૯	આશીર્વાદ	આશિર્વાદ.
„-૨૫	કલ્પનાંજ	કલ્પતાનાંજ
૮૮-૨	દારિદ્ર	દારિ-ધ
„-„	„	„
૯૯-૭	સંતોષ	સંતાપ
„-૧૪	સુખદસ્થ રમણીય	સુખદ સ્મરણીય
૯૧-૧૫	જેટલો	જેટલી

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૬૨-૧૮	આશ્ચિર્વાદ	આશ્ચિર્વાદ
„-૨૦	કાર્યા	કાર્યા
૬૫-૧૫	કમળા	કર્મળા
„-૨૭	ચિત્રે	ચિત્રે
૬૬-૨૧	જનોનો	જનોનાં
„-૨૬	દારિદ્ર	દારિ-દ્ર
૧૦૧-૨૦	દીર્ઘ દ્રષ્ટિ	દીર્ઘ દ્રષ્ટિ
„-૨૧	ઔદાર્ય	ઔદાર્ય
૧૦૨-૨૬	વિધા	વિધન
૧૦૩-૧	મહતા	મહતાં
૧૦૬-૬	ગુહસાન	ગુહસાન
„-૧૦	„	„
૧૧૦-૨૪	જરાકે	જરા
૧૧૧-૧૫	ચંચા	ચંચર્ષા
„-૨૦	સ્વાર્થો	સ્વાર્થો
૧૧૨-૨૬	હોવો જોષ્ઠ્યે	હોવો ન જોષ્ઠ્યે
૧૧૩-૬	અન્ન દ્રવ્યનો	સ્નેહ દ્રવ્યનો
૧૧૪-૨૧	નિરાશ્રિતને	નિરાશ્રિતને
૧૧૫-૨	આપણા	આપણાં
„-૬	આપણા	આપણી
„-૧૬	નિષ્કુર	નિષ્કુર
„-૨૩	„	„
૧૧૭-૬	આપણી	આપણો
„-૨૫	સામર્થ્યનો	સામર્થ્યનો
૧૧૮-૨૦	દયામલાં	દયામલા
૧૨૧-૨૨	દારિદ્ર	દારિ-દ્ર

પ્ર. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૨૨-૨૧	તે તે	તે
૧૨૫-૧૮	ગુણયુક્ત	ગુણયુક્ત
૧૨૬-૧	દેવિધે	દેવિધે
„-૧૧	સદર્શ	સદર્શ
૧૨૭-૨	શીવ શીવ	શીખ શીખ
૧૨૮-૧૫	કરતાં	ક્રમમાં
૧૩૧-૩	ગણવી	ગણવી
„-૨૫	શાખાઓનું	શાખાઓનું
૧૩૫-૨૧	ચારિત્ર	ચારિત્ર્ય
„-૨૨	”	”
૧૩૬-૧૩	મિત્રાચારી	મિત્રાચારી
„-૨૧	માણસે	માણસ
„-૨૨	પુરુષાર્થ	પુરુષાર્થ
૧૩૮-૧	કારણે નહિ	કારણેન દિ
„-૧૪	છે, :	છે, તે
૧૩૯-૪	કપટ	કદા
„-૧૪	થતી નય છે.	થતી નથી.
„-૨૦	એક બથુરાના	એકલસુરાના
૧૪૧-૯	તેનું	તેનું
„-૧૨	ખાતર છે. મગર	ખાતર ખોસે છે; અમર
૧૪૨-૨	વખત	વખત
૧૪૩-૧	દ્વિયુલાં	દ્વિપુલાં
૧૪૪-૧૫	તો કાવ્ય રસિક	તો કોઈ કાવ્યરસિક
૧૪૬-૧	દરેકે	દરેક
૧૪૮-૨૬	મોન	મૌન
૧૫૫-૨૫	અનગનાં	અનંગનાં

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૬૦-૨૦	વખત	વખત
૧૬૨-૨	વધુ	બધુ
૧૬૩-૮	નન્વગુ:	નન્વગુ:
૧૬૪-૧૯	તંદુરસ્તી	તંદુરસ્ત
૧૬૫-૬૪	તળે	પગ તળે
૧૬૬-૨	રથની	રથીની
„-૬	અંતદ્દષ્ટિ	અંતદ્દષ્ટિ
૧૬૭-૫	નિષાતેન	નિપાતેન
૧૬૯-૫	યદ્દદાસિ	યદ્દદાસિ
„-૬	તતે વિત્તમહં મન્ય	તતે વિત્તમહં મન્યે
„-૧૨	નિર્ધનના	નિર્ધનતા
„-૧૭	માશ્રવન્તિ	માશ્રયન્તિ
૧૭૨-૨૦	જેષ્ઠાપુત્ર	જ્યેષ્ઠાપત્ય
૧૭૫-૧૬	તેમનાં	તેમના
„-૧૮	ચાલતા આવેલા	ચાલતી આવેલી
૧૭૭-૧૨	અકાળ મૃત્યુ કરતાં	અકાળ મૃત્યુ સ્વાભાવિક મૃત્યુ કરતાં
૧૮૫-૧૧	સૃષ્ટિ	સૃષ્ટ
„-૨૨	જેટલો	જેટલા
૧૮૬-૧૭	મૂપૈતિ	મુપૈતિ
૧૮૭-૧૨	હનરગણો	હનરગણા
„-૧૪	શાખામાં	શાખામાં
„-૨૪	ત્રિકોણ કૃતિ	ત્રિકોણાકૃતિ
૧૯૦-૧૧	તરફથી	તરફ
„-૧૩	પણ	પણ તે
૧૯૨-૬	કુદરતના	કુદરતના

પ્ર. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
” ”	અમત્કારના	અમત્કાર
૧૫૪—૨	પૂર્વાણહ	પૂર્વાક્ષો
”—૧૫		‘મળના’ એ શબ્દથી નવો પેશ.
૧૫૮—૭	ખોલાવવા	લાવવા
૨૦૮—૧	માટિનાનો	માટિનાનો
”—૨૭	વસ્તુ	વધુ
૨૧૦—૧૫	વિદ્વાનોને	વિદ્વાનોને
૨૧૩—૧૨	સકૃતિ	સદ્વૃત્તિ
૨૧૬—૪	દીર્ઘાયુષ્ય	દીર્ઘાયુષ્ય
”—૧૬	હતાં,	હતાં, છતાં
”—૨૭	મનોવિકારને	મનોવિકારનો
૨૨૧—૨૧	સાક્ષાદ્ધર્મસ્ય	સાક્ષાદ્ધર્મસ્ય
૨૨૨—૧૮	પણ	પાછા
”—૨૩	સમાવેય	સમાવેશ
૨૨૩—૧૩	પક્ષધાત	પક્ષાધાત.
”—૨૧	બાહ્યાચાર	બાહ્યાચાર
૨૨૪—૫	પતે	પતં
”—૨૬	સ્વચ્છ	સ્વચ્છંદ
૨૨૫—૬	તથાપિ	તથા
”—૨૨	નૌતરીય	તૈત્તિરીય
”—૨૪	તસ્માત્સત્ય	તસ્માત્સત્યં
૨૨૮—૮	સમ્ય	સમ્ય
”—૯	ચ્છાંતિ	ચ્છાંતિ
૨૩૧—૨	છતા	છતાં
૨૩૨—૧૪	કરેછે,	કર્યાછે.

પ્ર. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૩૬—૨	સ્વસ્થિ	સ્વસ્થે
„—૨૧	નશ્વય	નિશ્વય
૨૩૭—૧૨	સ્વચ્છતા	સ્વચ્ચતા
૨૩૮—૧૮	સંકટ	સંકટ
„—૨૩	ધારવી	ધાસ્તી
૨૪૦—૧૦	ગુકશાન,	ગુકસાન થસે,
„—૧૧	જાથુકની	જાથુની
„—૧૪	મૃત્યું	મૃત્યુ
„—૨૬	ખળકુલ	ખીલકુલ
૨૪૧—૧૦	અપેક્ષા ન	ઉપેક્ષા
૨૪૨—૨૧	ખન્નેને	ખન્ને
„—૨૩	તો તે	તો
„—૨૪	જાથુકની	જાથુની
૨૪૪—૨૦	થેવાથી	થવાથી
૨૪૬—૪	વાતાવરણનો	વાતાવરણમાં
૨૫૧—૬	એને	અને
„—૨૧	કરત	કરતી
૨૫૩—૨૪	તવ પ્રસાદાત્પરં શાન્તિ	તત્પ્રસાદાત્પરાં શાન્તિ
૨૫૫—૮	રાજ્યોના	રાજ્યોની
„—૧૫	માસની	માણસની
૨૫૬—૩	દેશની	દેશદેશની
૨૫૭—૧૧	અંત	અંત આવે
૨૫૮—૧૯	સંગીતોનો અમકાર	સંગીતોનો અળકાટ.
૨૫૯—૧૦	સ્વાદ્વિજય:	સ્વાદ્વિજય:
„—૧૧	માસ્તે	માસ્તે

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
„-૧૨	હિતાજય	હિત્વા જય
૨૬૦-૧૬	ધડકો	ધોડકો
૨૬૨-૮-૯	અલ્લામાની	અલાખામાની
૨૬૫-૩	બદ્ધ કરી	બદ્ધકટી થઇ
„-૭	મહાસાગરનો	મહાસાગરના
„-૨૫	થઈ	જઈ
૨૬૬-૮	સ્પર્ધા	સ્પર્ધા
„-૯	સ્થિતિ	સ્થિતિથી
„-૧૪	ધુધવાટ	ધુધવાટ
૨૬૮-૧૬	આપણી	આપણે
૨૬૯-૩	જણાય છે કે	જણાય છે
૨૭૦-૭	લાપડ	થાપડ
„-૨૪	યોગ્ય	યોગ્ય
૨૭૧-૧૩	માન્યતા	માન્ય
„-૧૪	આપણે	પણ
„-૧૭	સાથે	સ્થાને
૨૭૨-૨	યથાપૂર્વ	યથાપૂર્વ
„-૮	ચિત્તમેવામ્	ચિત્તમેવામ્

સુખ અને શાન્તિ.

પ્રકરણ ૧ લું.

સુખ.

સુखार्था भुवि जन्तूनां । प्रायः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥

ભાવાર્થ—આ ભૂતલ ઉપર પ્રાણીઓના સવ વ્યાપાર મુખ્યત્વે કરીને સુખ પ્રાપ્તિને માટેજ હોય છે.

આપણે સઘળા સુખ અને શાન્તિની અપેક્ષા રાખીએ છીએ, અને સર્વ પ્રકારની ખટપટ કર્યા કરીએ છીએ, એમ થવું સ્વાભાવિકજ છે, કેમકે આ જગત ઉપર મનુષ્યની ઇચ્છાનો વિષય ખીન્ને કોઇ હોઇ શકેજ નહિ. એ એ પ્રાપ્ત થાય તો તેથી વિશેષ પ્રાપ્ત કરવાનું ખીજું કંઇ રહેતુંજ નથી; તેવીજ રીતે મનુષ્ય જીવનને માટે એ એ આવશ્યક હોવાથી તેમને સાધ્ય કરવાની ઇચ્છા ન થાય એ બનવા જોગ નથી. ‘ બન્ને ’ આવશ્યક છે એમ કહેવાનું કારણ એ છે કે સુખ સિવાય શાન્તિ મળી શકતી નથી, અને શાન્તિ સિવાય સુખ મળી શકતું નથી. ખીજી રીતે બોલીને તો સુખ સેવાય શાન્તિ અને શાન્તિ સિવાયનું સુખ એવી કલ્પના પણ થઈ શકે એવી નથી, અર્થાત્ બન્ને એક ખીજને અવગ્રંખીને રહેલાં છે, ત્યારે આ સંગે આ પ્રશ્ન આપણી સમક્ષ ખરો થાય છે કે તેમની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે સુખ અને શાન્તિ મળવાનો આધાર શેના ઉપર રહેલો છે એ આપણે નક્કી કરવું જોઈએ. દુનિયાના અનુભવ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પૈસા મળવાથી આપણે સુખી થઈ શકતા નથી, તેમ વિજ્ય પ્રાપ્તિથી પણ આપણે સુખી થઈ શકતા નથી. તેવીજ રીતે શરીરે આરોગ્ય અને બળવાન હોઈએ તેટલાથી આપણે સુખી થઈ જતા નથી, તેમ સારા સારા મિત્રો મળે તેનાથી પણ આપણે સુખી થઈ જતા નથી. આપણે એટલું તો કબુલ કરવું જોઈએ કે એ બધાં સુખનાં સાધક છે ખરાં, પણ જેને એ બધું સાધ્ય થયું હોય, તે સર્વથા સુખીજ હોય છે એવું આપણા જોવામાં આવતું નથી. તરવાર, ખંડુક, તોપ વગેરે હથિયારો વિજ્ય પ્રાપ્તિનાં સાધન છે, છતાં એ સાધન પ્રાપ્ત થયાં એટલે વિજ્ય પ્રાપ્ત થઈ ચુક્યો એમ કદી કહી શકાશે ? તેવીજ રીતે ઇશ્વરની મહેરબાની હોય તો આપણને કીર્તિ, આરોગ્ય, દ્રવ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય સધળું આવી મળે, પણ તેથી કરીને આપણે સુખીજ થવા જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. સુખી થવું એ આપણા પોતાના હાથની વાત છે. સુખ એ પરાવર્તનની નથી. સુખનું કારણ આપણું પોતાનું મન છે. ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિથી મન અગર ચિત્તની તૃપ્તિ કે પ્રસન્નતા થવી એને સુખ કહે છે; અને એવી તૃપ્તિ કે પ્રસન્નતા થવાનો આધાર બાહ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ ઉપર નથી પણ આપણા મનની વૃત્તિ ઉપર છે. મન ઉદ્દેગમાં હોય તો સુખનાં તમામ સાધન હાજર હોય તોપણ એન પડતું નથી. આથી કરીને સુખી થવું અગર ન થવું એનો આધાર આપણા પોતાના ઉપર રહેલો છે.

ત્યારે આપણે શું કરીએ તો સુખી થવાય ! એના કંઈ ચોક્કસ નિયમો હશે ખરા ? આ સંસારમાં પ્રત્યેકની સ્થિતિ, વય, વ્યવસાય, અધિકાર સાધન, એ બધાં એટલાં ભિન્ન ભિન્ન છે કે સુખ સંપાદનના કામમાં સર્વને લાગુ પડે એવા સામાન્ય નિયમ યોજવાનું કામ અશક્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ માર્ગ દર્શક સુચનાઓ કરવી, એ પણ અધિકાર બહારનું કામ ગણાય. વૈરો નામના એક માણસે સુખ પ્રાપ્તિના ઉપાયના સંબંધમાં જુદા જુદા ૨૮૮ વિધાનોના અભિપ્રાય એકઠા કર્યા હતા.

તેમ છતાં જેનું જીવન યશસ્વી નીવડ્યું હોય, એવા પુખ્ત વયના કોઇ માણસને આપણે પૂછીશું તો તે ખુલ્લા દિલથી કબુલ કરશે કે ‘ જેટલું જ્ઞાન અને જેટલો અનુભવ મને આજ પ્રાપ્ત થયાં છે, તેટલું જ્ઞાન અને તેટલો અનુભવ મને પહેલેથી મળ્યાં હોત, તો અમુક વખતે મેં અમુક ચુક કરી તે ન કરત, અમુક વખતે હું અમુક લાલચમાં ફસાયો તે ન ફસાત; અને તે વખતે જો મને દુનિયાનો ખરાબર અનુભવ હોત, તો વાસ્તવિક રીતે કોઇપણ જાતની અગવડ વેદ્યા શિવાય સ્વાભાવિક રીતેજ હું માફ જીવન વધારે ઉપયોગી, વધારે સુખી અને વધારે યશસ્વી બનાવી શકત. ’

થિયોડોર પાર્કર મોટા વિદ્વાન અને દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળો મનુષ્ય ગણાતો હતો, પણ તે અદ્યવયમાંજ અકાળ મૃત્યુનો ભોગ થઇ પડ્યો હતો, તેથી મરણ પથારીએ પડ્યા પછીના તેના છેલ્લા ઉદ્વેગ એ હતો કે ‘ અરેરે ? મને જો મૂળથીજ જીવનનું રહસ્ય સમજાયું હોત, અગર જો કોઇ ગ્રંથ વાંચવાથી કે અનુભવી પુરૂષનાં વચન સાંભળવાથી મને, જીવન કેવી રીતે ગાળવું, અભ્યાસ કેવી રીતે કરવો, તથા કસરત કેવી રીતે કરવી, એ વેળા-સર સમજાયું હોત, તો માફ જીવન કેટલું વધું સુખમય નીવડત ! ’

ઇતિહાસમાં નોંધ છે કે આથેન્સમાં એક એવો કાયદો હતો કે જે માણસ પોતાની સળગતી મીણબત્તીવડે બીજાને મીણબત્તી સળગાવી લેવા દેવાની ના પાડે, તેને દેહાંત દંડની સજા કરવી.

પ્લુટાર્ક નામનો સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથકાર એક ઉદાહરણ લખે છે કે-‘શરૂઆતમાં તો બીજાઓના લાભની ખાતર મેં સત્પુરૂષોનાં જીવન ચરિત્ર લખવાનું કામ આરંભ્યું હતું; પણ થોડી મુદતમાં મને પોતાનેજ એ જીવન ચરિત્ર પસંદ પડવા લાગ્યાં, અને મારા પોતાના હિતની ખાતરજ હું તેમનું મનન તથા અધ્યયન કરવા લાગ્યો; તથા તેમનાં ચરિત્રને દર્પણની મારફત મારી દૃષ્ટિ સમક્ષ ધરી રાખીને મારા વર્તનને, તે દર્પણમાં પ્રતિબિંબની મારફત દેખાતાં તેમનાં ચરિત્રને અનુરૂપ બનાવવા પ્રયાસ કરવા લાગ્યો.

આ પ્રમાણે ઇતિહાસની સાથે પરિચય રાખવાથી તથા ઇતિહાસ લખ-

વાનો અભ્યાસ રાખવાથી, મોટા અને સદ્વર્તનશાળી પુરુષોનાં ચરિત્રની છાપ વારંવાર આપણા ચિત્ત ઉપર પડે છે, તેથી આપણી વૃત્તિઓ સહજજ એવી થઈ જાય છે કે સંગત દોષને લીધે જો કદાચ આપણને હલકું કે દુષ્ટ કામ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ આપણી વૃત્તિઓને તે મોટા પુરુષોનાં ચરિત્ર તરફ વાળવાથી આપણે તેવા પ્રસંગોનું નિવારણ કરી શકીએ છીએ.”

એક સિદ્ધાંત તરીકે આપણે સધળા કબુલ કરીએ છીએ કે આ સંસારમાં સુખ અને શાન્તિના જેવી સાધ્ય વસ્તુ ખીજ એકે નથી; પણ વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણા માણસો કીર્તિ, દ્રવ્ય, કે અધિકારને પ્રાધાન્ય આપે છે, અને તેને માટે આખો જન્મારો પ્રયાસ કર્યા કરે છે. આવા માણસોને જોઈએ છીએ ત્યારે ઇસુખિસ્તે જે સદ્વર્તનના લોકોને ઉદ્દેશો ને કહેલું વચન યાદ આવે છે. તે વચન આ હતું — ‘હે સંસારી જીવ ! સુખ શાન્તિની કીંમત કેટલી છે, તે અત્યારે પણ જો તારા લક્ષમાં ઉતરે, તો તારું કેટલું બધું કહ્યાણુ થાય !’ આપણા એક કવિએ કહ્યું છે કે,

આશાપાશવિમુક્તાનાં । યત્સુખં શાંત ચેતસાં ॥

કુતસ્તદ્ધનલુબ્ધાનામિતશ્ચેતશ્ચધાવતામ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—આશાર્પી બંધનમાંથી મુક્ત થયેલા શાન્ત વૃત્તિવાળા પુરુષોને જે સુખ મળે છે, તે સુખ ધન લોભમાં ડુબી ગયેલા ગાંડાની માફક આમતેમ દોડદોડ કરનારા માણસોને ક્યાંથી મળે ? અર્થાત્ ના જ મળે.

મનુષ્ય પ્રાણીની આ લોકની સંસારયાત્રા અત્યંત વિકટ છે; કારણ કે જગત ઘણું વિચિત્ર છે. એકન કહે છે કે:—“ઘણી વખત તો મનુષ્યની પ્રકૃતિનું ખરું સ્વરૂપ આપણને સમજાતું જ નથી, કારણ કે પ્રત્યેકની રૂચિ બિન્ન બિન્ન પ્રકારની હોય છે. મોટા પ્રવાસથી જો આપણે સામાની પ્રકૃતિ બરાબર સમજી શકીએ છીએ, તો તેને આપણા ઉદ્દેશને અનુકૂળ બનાવતાં ઘણી મહેનત પડે છે. એ કામ બળ વાપરવાથી સાધ્ય થતું નથી; કારણ કે તેમ કરવાથી તો હિંદી વિરહતા કિપ્પન થાય છે, અને સામા માણસની વૃત્તિ

વધારે પ્રતિકૂળ થઈ બેસે છે. ઉપદેશ અને સમજવટથી કામ લેવાથી સામાનો સ્વભાવ કંઈક અંશે ફેરવી શકાય છે ખરો, પણ પ્રકૃતિનો પુરેપુરો પરાભવ તો અભ્યાસ અને મ્હાવરાથીજ કરી શકાય છે.”

એક પૃષ્ઠ કે એક પ્રકરણ વાંચવાનું હોય છે તો તે સહેલાઈથી વાંચી શકાય છે પણ ઘણાં પ્રકરણ વાંચતાં ઘણી મહેનત પડે છે. તેમ મનુષ્યજીવન એકાદ ખુલા ચિત્ર કે એકાદ પૃષ્ઠ જેવું નથી; પણ તે ઘણાં પૃષ્ઠ અને અધ્યાયવાળો એક આખો ગ્રંથ છે. તેથી તેનું રહસ્ય સમજવું એ જેવી તેવી વાત નથી. આ અખિલ વિશ્વને આપણે એક દુનિયા ગણીએ છીએ, પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તેમાં અનેક દુનિયાઓ છે—મલ્કે જેટલાં પિંડ તેટલાં બ્રહ્માંડ છે, અને પ્રત્યેક બ્રહ્માંડ પોતપોતાને માટે અકેદું બ્રહ્માંડ કિન્નું કરે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખ પ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખે છે, પણ તેનાં ખરાં સાધન ક્યાં છે તેની માહિતી થોડાંજ મનુષ્યને હોય છે. પ્રત્યક્ષ આનંદ જોળવા જતું તેના કરતાં જેમાં આપણે હિત ધરાવી શકીએ તેના વિષયો જોળવા એ ડહાપણ ભરેલું છે. પુષ્કળ માણસો ક્ષણિક મોજની ખાતર કાયમનું સુખ ગુમાવી બેસે છે. આયુષ્યના પૂર્વકાળનું ખર્ચ મહત્વ નહિ સમજીને જે મનુષ્યો ક્ષણિક મોજ ભોગવવામાં તેનો વ્યય કરી નાખે છે, તેમને વૃદ્ધાવસ્થામાં પસ્તાવાનું થાય છે; અને ‘જે માણસો પ્રથમ કદને નહિ ગણકારતાં ટાઢ, તડકો ને વરસાદ વેહીને ખેતી કરે છે તેઓ સારો પાક લઈ શકે છે.’

સોલોમન કહે છે કે ‘જે મનુષ્ય વિષય સુખની લાલસાવાળો હોય છે, તેને આપત્તિ ભોગવવી પડે છે; અને જે મનુષ્યને મદ્યપાન તથા સ્વાદિષ્ટ ભોજન વગર નથી ચાલતું તે નિર્ધન રહે છે.’

ટોમસ એ કેમ્પિસ એજ નિયમ પરલોકના સુખને પણ લાગુ પાડે છે, અને કહે છે કે, “તમે આ સત્ય હમેશાં લક્ષમાં રાખજો કે, આ લોકમાં ચેનખાજી ઉડાવવી, અને પરલોકમાં ઇશ્વરના સાનિધ્યની અપેક્ષા રાખવી, એ બે વાતો કદી સાથે સાથે બનતી નથી. વિષય સુખની આશા રાખશો તો પરલોકના સુખથી વિમુખ થશો, અને ઇન્દ્રિય દમન રાખશો તો પરલોકમાં સુખી થશો.”

સુખદુઃખસમે કૃત્વા । લાભાલાભૌ જયાજયૌ ॥

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ । નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ:—સુખ દુઃખ, લાભ હાનિ, જ્ય અપજ્ય, એમને સમાન ગણતાં શીખીને પછી યુદ્ધને માટે તત્પર થા એટલે પાપ તને બાધ કરશે નહિ. સેહડન કહે છે. “ જ્યાં સુધી તું આ ભૂલોક ઉપર હોઈ, ત્યાં સુધી તેના ઉપર જે સારી વસ્તુઓ છે તેનો ઉપભોગ કર, (કારણ જગત્કર્તાએ એ ઉદ્દેશથીજ તેમને નિર્માણ કરેલી છે) કદી ઉદ્દેગ કે ખિન્નવૃત્તિનું સેવન કરીશ નહિ; અને આખરે આપણે ધધરની પાસે જવાનું છે એ વાત કદી લક્ષ બહાર થવા દધશ નહિ. ”

મેક્ષમુક્તર કહે છે:—“ સુખી જીવન ન ગાળવું, એ એક મોટું પાપ છે. ” સુખી થવાની પહેલી કુંચી એ છે કે આપણે આપણો અધિકાર અને આપણી મર્યાદા સમજવાં—આપણી શક્તિ ઉપરાંત વધારે સુખની આશા રાખવી નહિ. પાસ્કલ કહે છે કે ‘ આપણે આપણી મર્યાદા સમજવી જોઈએ. પ્રત્યેક વસ્તુ મર્યાદાવાળી હોય છે, તેવી રીતે આપણી તૃણાને તેમ આકાંક્ષાને પણ મર્યાદા હોવી જોઈએ. સુખ પ્રાપ્તિની થોડી ઘણી અનુકૂળતા તો દરેક મનુષ્ય ધરાવતો હોય છે, પણ સંપૂર્ણ અનુકૂળતા કોઈને હોતી નથી. ’

સુખી થવાની બીજી કુંચી એ છે કે આ સંસાર કેવો છે, તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ આપણે બરાબર સમજવું જોઈએ. સંસારમાં કદી બધું પાંસરે પાંસરે ઉતરતું નથી. આજ આપણે સંપૂર્ણ રીતે સુખી હોઈએ, અને કાલે કોણ જાણે ક્યાંથીય એવું અણધાર્યું દુઃખ આવી પડે કે આપણને એમ લાગે કે આપણા સમાન દુઃખી બીજું કોઈ નથી! હાર અને જીત, ઉત્કર્ષ અને અપકર્ષ, આશા અને નિરાશા, આરોગ્ય અને અનારોગ્ય, સુખ અને દુઃખ, હર્ષ અને શોક, સુખનાં સ્મરણ અને મિથ્યા વિમાસણ, એવાં એવાં દંડ આ સંસાર યાત્રામાં પગલે પગલે આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે, માટે તે ‘ ઘટ સાથે રે ઘડીયાં ’ અને ‘ ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે ’ એમ માનીને તેમને જોઈને હિંમત હારી જવાને બદલે તેમની સામે બાથ બીડવા તત્પર રહેવું જોઈએ. ભગવાને અર્જુનને એજ ઉપદેશ કરેલો છે.

‘ સંસારી વસ્તુ તણો કર રૂડો ઉપભોગ,
પછી બરખડ કીધા વગર મોત તણો સંભોગ. ’
નર્મદ.

આ મનુષ્ય જીવન કેટલું બધું કિંમતી છે, તેનો જોને બરાબર ખ્યાલ નથી, તે આ નરદેહ રૂપી ઉમદા બક્ષીસને કોઈ રીતે પાત્ર નથી. ઇસુ ખ્રિસ્તે કહેલું છે કે સુખ એ કર્તવ્ય ધર્મ બજાવવાથી પ્રાપ્ત થતું ફળ છે એટલું જ નહિ, પણ સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ આપણું પરમ કર્તવ્ય છે.

સુખ પ્રાપ્તિનો સર્વોત્તમ ઉપાય જોવા જઈએ તો આત્મા સંયમ કે ઇન્દ્રિય દમન છે. ટેનિસન કવિએ કહેલું છે કે, ‘ આત્મરતિ, આત્મજ્ઞાન, અને આત્મસંયમ એ ત્રણ જોની પાસે છે, તેને આખું જગત વશ થાય છે. ’

આ સંમર્યાદ જગતમાં સંપૂર્ણ રીતે સ્વતંત્ર કોઈજ નથી; પ્રત્યેક મનુષ્યના ઉપર બીજા ગમે તે મનુષ્યની સત્તા હોય છેજ: તો પછી બીજા કોઈની સત્તામાં રહેવા કરતાં પોતાની જાતના અંકુશમાં રહેવું એ ઇષ્ટ છે. વળી આપણે બીજાના જીવનમાંથી થોડે ઘણે અંશે પણ મુક્ત થઈ શકીએ છીએ, પણ આપણું પોતાનું જીવન વર્તન હમેશાં આપણી સાથે ને સાથેજ રહે છે. બીજાના સ્વચ્છંદ વ્યાપાર કરતાં આપણા પોતાના સ્વચ્છંદ વ્યાપાર વધારે અસહ્ય થઈ પડે છે. કોઈના ઉપર હુકમ ચલાવવો, તેના કરતાં આપણે કોઈના હુકમમાં રહેવાનું ન થાય એ પસંદ કરવા લાયક છે; તેવીજ રીતે બીજાને અંકુશમાં રાખવાની ઇચ્છા રાખવી, તેના કરતાં પોતાની જાતને અંકુશમાં રાખવી એ વધારે સારું છે. પોતાનાથી બની શકે તેટલી ઉત્તમ રીતે પોતાના જીવનનું સાર્થક કરવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યની પહેલી ફરજ છે. શેક્સપિઅરે કહ્યું છે કે, “ પોતાની જાત ઉપર પ્રીતિ રાખવી એમાં બીલકુલ પાપ નથી, પણ પોતાની જાતની ઉપેક્ષા કરવી એના જેવું પાપ બીજું એ કે નથી. ” વિદ્વાન લોકોનું કહેવું એવું છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય વિચાર કે વિકાર એ બેમાંથી એકને વશ હોય છે, અર્થાત્ કેટલાક માણસોનાં વર્તન ઉપર વિવેકબુદ્ધિનો અંકુશ હોય છે, તો કેટલાક માણસો મનોવિકારના દોર્યા દોરવાય છે; તેમાં

મનોવિકારના દાસ થવું એના જેવું દુર્દૃવ ખીજું એકે નથી. મિબજી કે તુરંગી શેઠની માફક મનોવિકાર પોતાની આગામાં રહેનારા સેવકોને ક્ષણે ક્ષણે અનેક આફતોમાં સપડાવે છે. વળી જે માણસ પોતાની જાતનેજ કાબુમાં રાખી શકતો નથી, તે ખીજાનો ઉપરી શી રીતે થઈ શકવાનો હતો ? તેમજ જેણે પોતાની જાતના ઉપર જીત મેળવી છે, તે ધારે તો આખા જગતને વશ કરી શકે છે; પણ જે પોતાની જાતને વશ કરી શકતો નથી તે સહેલાઈથી ખીજાને વશ થઈ જાય છે. શાન્ત પ્રવૃત્તિવાળા માણસની આગળ ક્રોધી પ્રવૃત્તિવાળો માણસ લાંબી મુદત સુધી ટકકર ઝીલી શકતો નથી. સેનેકાએ યથાર્થ કહેલું છે કે “ક્રોધમાં વરસાદના જેવો ગુણ રહેલો છે. તે જેની સાથે અફળાય છે, તેને કંઈ થતું નથી, પણ પોતેજ છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે.” ક્રોધી માણસ સામાનો પરાભવ કરવા જતાં પોતેજ હાર ખમીને પાછો હો છે. માટે શાણા માણસે હમેશાં શાન્તવૃત્તિનુંજ સેવન કરવું જોઈએ, અને પોતાની વૃત્તિઓને કોઈ દિવસ બહેકી જવા દેવી નહિ. ઉંડો વિચાર કરીને જોઈશું તો આ કામ બહુ અઘરું નથી. કારણ કે જો કોઈ બાબતમાં આપણું કહેવું ખરું હોય તો પછી આપણે ગુસ્સે થવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી—વહેલે મોડે આપણી વાત સ્વીકાર્યા સિવાય સામાને છુટકો થવાનો નથી; અને જો આપણું કહેવું ભૂલ ભરેલું હોય તો આપણને ક્રોધ કરવાનું પાલવે એમ નથી. સેનેકા કહે છે કે “માણસ જાતની મૂર્ખાઈ જોઈને ડેમોક્રિટસને હસવું આવતું, અને હેરાક્લિટસને રડવું આવતું; પણ તે બદલ માણસ જાતના ઉપર ગુસ્સે થયો હોય એવો કોઈ તત્ત્વજ્ઞાની આજ સુધી દોઢો કે સાંજળ્યો નથી,” ભગવાને ગીતાજીમાં કહેલું છે કે,

કામણ્ષ ક્રોધણ્ષ । રજોગુણ સમુદ્ભવઃ ॥

મહાશનો મરાપાપ્મા । વિદ્વ્યેનમિદ્ વૈરિણમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—એ ક્રોધ રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો હોઈ મોટો ખાઉધર અને પાપી છે માટે એ તારો કદો શત્રુ છે એમ જાણજે.

તેવીજ રીતે જીવન્મુક્તિ વિવેકમાં વિધારણ્ય સ્વામીએ પણ કહેલું છે કે,

અપકારિણિકોપશ્વેત્ । કોપેકોપં નર્કિં વૃથાઃ ॥

ધર્માર્થકામમોક્ષાણામૈકત્ર પરિપંથિનિ ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ:—ખીજે ક્રોધ જે આપણે બિગાડ કરે છે તે આપણે તેના ઉપર ગુસ્સે થઈએ છીએ; પણ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થનો સામગ્રો નાશ કરવાને સમર્થ એવો જે ક્રોધ તેના ઉપર આપણે ગુસ્સે થતા નથી તો તે કેવો ન્યાય કહેવાય ?

માટે એ ક્રોધરૂપી ચંડાલનો પડછાયો પણ આપણા શરીર ઉપર પડવા દેવો જોઈએ નાહ. પોતાની વૃત્તિઓને તાબે રાખવી એ કામ બહુ સહેલું નથી. ક્રોધએ કહેલું છે કે મુળાક્ષરનું જ્ઞાન થતાં સર્વ વિદ્યામાં પારંગત થવાય છે, તથા આત્મા ઉપર જીત મેળવ્યાથી આખું વિશ્વ તાબે થામ છે; પણ એ જોમાંનું એકે કામ સહેલું નથી. મુળાક્ષરનું જ્ઞાન મેળવતાં કેટલી બધી મહેનત પડે છે, તેનું પુખ્ત વયના માણસોને બાન હોતું નથી; કારણ આપણે તે નાનપણમાં શીખી ગયા હોઈએ છીએ, અને તેને માટે ફરીથી મહેનત કરવી પડતી નથી; એક વખત મુળાક્ષરનું જ્ઞાન થયું એટલે આખા જન્મારાની નિરાંત થાય છે. ખીજી બાજુએ આપણી જાત ઉપર તો આખી ઉમ્મરભર સખ્ત દેખરેખ રાખવી પડે છે; કારણ કે ઇંદ્રિયો તેને પગલે પગલે કુમાર્ગે ધસડી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને

‘બ્રહ્મ થયું જરી તેનો શતસુખ વિનિપાતજ નિર્મેસો’

અર્થાત્ આપણે ‘ચોવીસે કલાક’ સાવધ રહેવું જોઈએ. આ કામ આ પ્રમાણે આટલું બધું વિકટ દેખાય છે, છતાં જે દૃઢ નિશ્ચયથી કાસીશ કરવામાં આવે તો તે માણસનાથી સાધ્ય થઈ શકે એવું છે. આપણે બધા તત્ત્વજ્ઞાન, રાજનીતિ, શાસ્ત્ર કે કલામાં નિપુણ થઈ જવાનું ધારીએ તો તે બની શકે એવું નથી પણ આપણે જે સારા માણસ થવાનું ધારીએ તો તે થઈ શકે એવું છે—અને માણસે જે ખર્ચ કરવાનું છે તે તો તેજ છે. જીર્ણો નામનો એક ફ્રેંચ વિદ્વાન કહે છે કે ‘સદ્ગુણી થવું કે દુર્ગુણી થવું એ આપણા પોતાના હાથની વાત છે; ખીજી બધી બાજુ ધૃશ્વરના હાથમાં છે.’

માણસનો વિનાશ કરવામાં બહારની દુનિયા કારણરૂપ હોતી નથી, પણ તેનો પોતાનો દુષ્ટ આત્મા જ હોય છે, અર્થાત્ માણસોનો આત્મા દુષ્ટ હોવાને લીધે જ તેનો નાશ થાય છે, બહારની દુનિયાને તેમાં કંઈ લેવાદેવા હોતી નથી. ગીતામાં કહેલું છે કે:—

આત્મૈવ જ્ઞાત્મનો બન્ધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥ ૧ ॥

બન્ધુરાત્માત્મનસ્તસ્ય । યેનાત્મૈવાત્મનાજિતઃ

અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે । વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત્ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—આપણો આત્મા એજ આપણો બન્ધુ છે, આપણો શત્રુ પણ તેજ છે. જેણે પોતાના આત્માને જીતેલો હોય છે, તેને તે બન્ધુવત્ સહાય કરે છે. પણ જેણે પોતાના આત્માને જીત્યો નથી, તેને તે શત્રુની ગરજ સારે છે.

ધર્મશ્રીના પ્રાર્થના કરતી વખતે આપણે તેની પાસે માગીએ છીએ કે ‘ હે પ્રભુ, તું મને મોહ કે લાલચમાં પડવા દધશ નહિ, ’ પણ ખરી રીતે તો સો માં નવાણું માણસ પોતાના હાથમાં દીવો લાઇને જ કુવામાં પડતા હોય છે. આપણે કુમાર્ગ તરફ વળતા હોઇએ છીએ ત્યારે આપણો અંતરાત્મા આપણને અટકાવે છે, પરંતુ આપણે તેના આદેશનો અનાદર કરીને રાજપુશીથી જ લાલચમાં લપટાઇએ છીએ. કેલ્ડેરોન નામના એક લેખકે એક નવલકથા લખેલી છે, તેમાં એવી હકીકત આવે છે કે એક વિચિત્ર વેશધારી પિશાચ એ કથાના નાયકનો કડો લે છે, અને તેને પગલે પગલે સતાવે છે, તથા ત્રાસ આપે છે; પણ જ્યારે બધો ભેદ ખુલ્લો પડી જાય છે ત્યારે તેને માલમ પડે છે એ આકૃતિ બીજી કોઇ જ નહિ પણ તેની પોતાની છાયા છે.

મીસીસ બ્રાઉનિંગ કહે છે કે ‘ જીવન ગમે તે રીતે પુરું કરવું એટલું જ આપણે સમજતા હોઇએ છીએ; પણ લુહાર લોઢાને ટીપીને તથા ઓપીને તેના સારા સારા ધાટ બનાવવાની જેટલી કાળજી રાખે છે, તેટલી કાળજી

આપણે આપણા આત્માને ઉન્નત કરવા માટે રાખતા નથી. ' એ વાત જો કે ખરી છે કે આપણાં અંતઃકરણ પાપાણુ કે લોભના જોટલાંજ કઠણુ છે, તોપણુ આપણી નિશ્ચયાત્મક યુદ્ધિ તેના કરતાં પણ વધારે સખ્ત અને કઠણુ છે. પાણીના મારથી જ્યારે પથર ધસાતો જાય છે ત્યારે આપણી નિશ્ચયાત્મક યુદ્ધિના સતત વ્યાપારથી આપણાં હૃદય તથા મન પણ જેમનાં વાળવાં ધારીએ તેમ વળે એમાં શી નવાઇ? શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાનનું વાક્ય છે કે—

અસંશયં મહાવાહો । મનોદુર્નિગ્રહં ચલં ॥

અભ્યાસેન તુ કૌતેય । વૈરાગ્યેણચ ગૃહ્યતે

શનૈઃશનૈરુપરમેત્ । બુદ્ધ્યા ધૃતિગૃહીતયા ॥

ભાવાર્થ:—હે વિશાળ ભૂજ વાળા અર્જુન, મન તું કહે છે તેવું ચંચળ અને હઠીલું છે ખરું, તોપણુ વૈરાગ્ય અને દૃઢ અભ્યાસ એ બેના યોગથી તેને ધીમે ધીમે આપણા કલામાં લાવી શકાય છે. એ મનરૂપી લોભની લગામ ધીમે ધીમે ધૈર્યથી યુદ્ધિ પુરઃસર ખેંચ્યા જમ્મએ, એટલે ઇષ્ટ હેતુ સિદ્ધ થાય છે.

જેશક, શેઠસપિઅર સરખાએ પણ કહેલું છે કે 'આપણે ગમે એટલી મહેનત કરીએ, પણ આપણા મનોરથ સિદ્ધ થવા ઇશ્વરના હાથમાં છે; ' અને આપણા લોકો પણ કહે છે કે કર્તા કારવતા ઇશ્વર છે. તેમજ સાક્ષર શ્રી ગોવર્ધનરામે એક પાત્રની મારફતે ગાયું છે કે:—

ઇશ્વરના ધરના ખેલ, જન થું કરશે રે;

પ્રભુ પૂરેજ જેવું તેલ, તેવા દીપ બળશે રે.

પણુ માણસની જે અવનતિ થાય છે તેમાં તેનો પોતાનોજ દોષ હોય છે. પાપકર્મ કરવાની તેને વૃત્તિ થાય છે ત્યારે તેનો અંતરાત્મા તેને અટકાવ્યા વગર રહેતો નથી. પણુ તેની અવગણના કરીને તે આગળ ધસ્યો જાય છે, ત્યારે આખરે તેનો અનેક માર્ગે વિનિષાત થાય છે. ગીતાજીમાં કહેલું છે કે:—

નાદતે કસ્યચિત્પાપં । ન ચૈવ સુકૃતં વિદ્યુઃ ॥

અજ્ઞાનૈનાવૃતં જ્ઞાનં । તેનમુદ્ધાંતિ જંતવઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—પરમેશ્વર કોઈની પાસે સુકૃત પણુ નથી કરાવતો તેમ દુષ્કૃત પણુ નથી કરાવતો. એ સધળો જીવના અજ્ઞાનનો ખેલ છે અને એને સીધેજ પ્રાણીઓ મોહમાં પડે છે.

સેવેજ કહે છે કે ‘આપણો વિનાશ ખીજ કોઈથી થઈ શકે એમ છેજ નહિ; પણ આપણે જાતેજ આપણો વિનાશ કરીએ છીએ.

લખક કહે છે કે, અંગ્રેજ લોકો પોતાની સ્વતંત્રતાનો ફાંકો રાખે છે, પણ સ્વતંત્રતા એ પ્રકારની છે—એક ખરા પ્રકારની અને ખીજ ખોટા પ્રકારની. મનમાં આવે એમ સ્વચ્છંદે વર્તવાની છુટ હોવી એ ખોટા પ્રકારની સ્વતંત્રતા છે; અને શાસ્ત્ર વિહિત કર્તવ્ય અનિયંત્રિતપણે પૂર્ણ કરવાની છુટ હોવી એ ખરા પ્રકારની સ્વતંત્રતા છે. વળી ઘણા માણસો એમ ધારે છે કે ખરું સુખ દ્રવ્યમાંજ રહેલું છે; કારણ કે જેની પાસે દ્રવ્ય હોય છે, તેને ગુજરાનનાં સાધન સંપાદન કરવા માટે કોઈ જાતની કડાકટ કરવી પડતી નથી, તેથી તેને સર્વ વાતે નિરાંત હોય છે, અને જેને નિરાંત છે તે બધી વાતે સુખીજ છે. પણ સુખ એટલે શું તેનો કોઈને ખ્યાલજ હોતો નથી. ચિત્તને આનંદ થયો એટલે સુખ મળ્યું એમ લોકો સમજે છે. પણ સાચા સુખમાં અને મિથ્યા સુખમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. સાચું સુખ ચિરસ્થાયી છે અને મિથ્યા સુખમાં પ્રકૃત ક્ષણિક આનંદ રહેલો હોય છે. રોકડેથી આણેલા માલની માફક સાચું સુખ પાછળની વિટંબણાથી મુક્ત હોય છે. પણ મિથ્યા સુખની પાછળ ઉધારે આણેલા માલની માફક ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ભરવું પડે છે. ટોમસ એ કેમ્પિસ કહે છે, તેમ મિથ્યા સુખ શરૂઆતમાં રમણીય લાગે છે પરંતુ પરિણામે તે દંશ દીધા વગર રહેતું નથી. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં સુખના ત્રણ પ્રકાર આ પ્રમાણે વર્ણવેલા છે,

યત્તદગ્રેવિષમિવ । પરિણામેઽમૃતોપમમ્ ॥

તત્સુખં સાર્વિકં પ્રોક્તમાત્મબુદ્ધિમસાદજમ્ ॥ ૧ ॥

વિષયેન્દ્રિયસંયોગાદ્યત્તદગ્રેઽમૃતોપમમ્ ॥

પરિણામે વિષમિવ । તત્સુખં રાજસં સ્મૃતં ॥ ૨ ॥

યદગ્રેચાનુબંધે ચ । સુખં મોહનમાત્મનઃ ॥

નિદ્રાલસ્યપ્રમાદોત્થં । તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ:—જે સુખ શરૂઆતમાં વિષના જેવું કડુ લાગે છે, પણ છેવટે અમૃતના જેવું મધુર લાગે છે, તે સાત્વિક સુખ કહેવાય છે અને તે યુદ્ધિના પ્રસાદરૂપ અંતરની પ્રસન્નતાથી ઉત્પન્ન થાય છે. જે સુખ શરૂઆતમાં અમૃત જેવું મધુર લાગે છે, પરંતુ પરિણામે વિષ તુલ્ય ધાતક છે, તે રાજસ સુખ કહેવાય છે, અને ઈન્દ્રિયોના વિષયો સાથેના સંબંધથી ઉત્પન્ન થાય છે. જે સુખ શરૂઆતમાં અને અંતમાં બન્ને વખતે આત્માને મોહમાં નાખે છે, તે તામસ સુખ કહેવાય છે. આ સુખ નિદ્રા, આળસ કે પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

સર જ્યોર્જ ડોર્નવૉલ લુધસ કહેતો કે દુનિયા ઉપર જે મોજશોખ કે વિલાસ ન હોત, તો આ જીવન સહન કરવા યોગ્ય-ચલાવી લેવા જેવું-થઈ શકત. આલ્ફ્રેડ ઓસ્ટિન કહે છે કે ‘શાન્તિ અને એકાંત એ બેથી પ્રાપ્ત થતો આનંદ બીજા બધા આનંદ કરતાં વિશેષ રમણીય છે.’ સુખના સ્વરૂપનું વર્ણન જ થઈ શકે એવું નથી. રોકસપિઅર કહે છે કે ‘નિઃશબ્દ શાન્તિ એ સુખની જનની છે. હું કેટલો સુખી છું, એનું જો હું વર્ણન કરી શકું તો એનો અર્થ એટલોજ થાય કે હું સહેજજ સુખી છું. અર્થાત્ ખરું સુખ અવર્ણનીય છે.’ એપિક્યુરસનો મત એવો હતો કે “જે માણસ ન્યાયી-પણાથી, શાણપણથી અને પોતાની આખર સાચવીને વર્તતો નથી તે કદી સુખી થતો નથી; અને જે માણસ તેવી રીતે વર્તે છે, તે સુખી થયા વગર રહેતો નથી.”

ખ્રિસ્તી ધર્મ માનનારાઓમાં એક એવી દંત કથા ચાલે છે કે સૃષ્ટિ નિર્માણ કર્યા પછી દેવોએ મનુષ્યોને કહ્યું કે અમે એક દિવસ મુકરર કરીએ છીએ તે દિવસે પૃથ્વી ઉપરના સર્વ પદાર્થોમાંથી જે જેની નજરમાં આવે

તે તેને લઈ લેવા દઈશું. આ ઉપરથી મુકરર કરેલો દિવસ આવ્યો તે દિવસે સૌએ પોતપોતાની રૂચિ પ્રમાણેની વસ્તુઓ સ્વાધીન કરી લેવા માંડી. ખેડુ-તોએ રસાળ અને ફળદ્રુપ ખેતરો કબજે કર્યા; વેપારીઓએ સમુદ્ર અને રસ્તા હસ્તગત કર્યા; સાધુ સન્યાસીઓએ દ્રાક્ષાદિ વેલાઓની વૃદ્ધિ માટે અનુકૂળ એવા ઢાળાવવાળા પ્રદેશો માગી લીધા; મૃગયાના શોખવાળા અમીર ઉમરાવોએ જંગલો અને અરણ્યો પસંદ કર્યા; રાજાઓએ કર ઉધરાવવાનું કામ સહેલું થઈ શકે તેને માટે નાકાં રોકી લેવા માટે પુલ અને ધાટ કબજે કર્યા. આ પ્રમાણે વહેંચણી માટે પડાપડી ચાલી હતી તે વખતે આપણા કવિરાજ પોતાના તરંગમાં નિમગ્ન હતા, તેથી બધું પત્યા પછી તેમનો વારો આવ્યો. હવે શું કરવું ? દેવો પણ વિભાસણમાં પડ્યા, કેમકે કવિરાજને આપવા જેવું કંઈ બાકી રહ્યું નહોતું. આખરે તેમણે વિચાર કરી કહ્યું, “ આ દુનિયા ઉપર તો હવે તમને આપવા જેવું કંઈ રહ્યું નથી, પણ અમે પેલા આસમાની રંગના આકાશમાં રહીએ છીએ, ત્યાં અમારી સાથે રહેવા ચાલો. અમે તેના દરવાજા ઉઘાડાજ રાખીશું, માટે તમારી નજરમાં આવે તેટલી વખત આવજો, તમને કોઈ રોકનાર નથી. ” કવિરાજે દેવોની આ બક્ષીમ ખુશી સાથે સ્વીકારી, પણ તેમણે ત્યાં જવાની તસ્દીજ લીધી નહિ; કેમકે મંસારની જંજળમાંથી મનને નિવૃત્ત કરીને જ્યારે જ્યારે તે એકાંતમાં બેસતા, તે વખતે તે પોતાની કલ્પનાશક્તિના બળવડે કરીને સ્વર્ગનેજ પૃથ્વી ઉપર ઘસડી લાવતા, એટલે પછી તેમને આકાશ સુધી જવાની તસ્દી શું કામ લેવી પડે ? કહ્યું છે કે ‘ જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ ’ જગન્નાથ કવિએ રસ ગંગાધરમાં કહ્યું છે કે,

किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गंधः ।

कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જે પોતેજ કસ્તૂરી પેદા કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, એવો કસ્તૂરી મૃગ પુષ્પાદિકના સુવાસની સ્વપ્નમાં પણ કેમ ઇચ્છા કરે ? અર્થાત્ નજ કરે.

હવે એ વાત ખરી છે કે આપણે સર્વે કવિ થવા ધારીએ તો તે કંઈ થઈ શકે એવું નથી; તોપણ આજ કાલ જ્ઞાનનો ઉત્કર્ષ એટલો બધો થયેલો છે કે કવિઓ જે આનંદ અનુભવી શકે છે, તેવી જાતનો આનંદ આપણે પણ જે ધારીએ તો અનુભવી શકીએ. આપણે સઘળા શ્રીમંત, નિપુણ, સત્તાધીશ કે મોટા થઈ શકીએ નહિ, એ વાત સારી છે, પણ આપણે બધા સુખી કે સદ્ગુણી તો થઈ શકીએ જ. આપણે જે દૃઢ નિશ્ચય કરીએ તો આપણે આપણાં જીવનને દિવ્ય ને રમણીય બનાવી શકીએ એ સ્પષ્ટ છે. એ આપણા હાથની વાત છે. માત્ર આપણે કેડ કસીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જન્મ્યા ત્યારથીજ આપણે સઘળ ગુણ સંપન્ન હોતા નથી. નાનાં છોકરાં નિર્દોષ હોય છે ખરાં, પણ સદ્ગુણી હોતાં નથી. જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય છે, તેમ તેમ તેમનામાં સદ્ગુણ દાખલ થતા જાય છે. કેટલાક માણસોને દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓ બાપ દાદાના તફરથી વારસમાં મળેલી હોય છે, છતાં તેવા માણસો પણ જે દૃઢ નિશ્ચયપૂર્વક પ્રયત્ન આદરે તો સદ્ગુણી થઈ શકે છે. એમ કરવામાં બહુ બુદ્ધિનો ખપ પડતો નથી પણ ચારિત્ર સંગીન હોવું જોઈએ. સદ્ગુણ ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. એમીયલ કહે છે કે બુદ્ધિ હોય તો દરેક કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે છે ખરું, પણ કોઈ પણ કાર્ય-સિદ્ધિને માટે બુદ્ધિ એકલી પુરતી નથી. રસો અત્યંત બુદ્ધિશાળી હતો છતાં એનું જીવન સુખી નીવડ્યું નહોતું. એનું કારણ એ માલમ પડે છે કે તે અહંકારી અને ગર્વિષ્ઠ હતો.

આપણે ગમે એટલા સાવધ રહીએ તોપણ આ સંસાર યાત્રામાં આપણા ઉપર શોક અને સંતાપના પ્રસંગ ગુજર્યા વગર રહેશે નહિ. કારણકે સુખ અને દુઃખ ઘટ સાથેજ ઘડેલાં છે; પણ તેમને લીધે ભોકો જેટલા દુઃખી થતા હોય છે તેટલું બધું દુઃખ માનવાનું કારણ હોતું નથી.

કેટલાક માણસો ધુળ જેવી બાજતને માટે દુઃખી થાય છે માટે જે ભોકો સુખદુઃખના યથાર્થ સ્વરૂપનું તુલનાપૂર્વક મનન કરવાની ટેવ રાખતા હોય તો આ દુનિયા ઉપરનાં ઘણાં સંકટ ઓછાં થઈ જાય. પણ દુનિયાનો

વહિવટજ ગુદી જતનો છે. માણસ જો વર્ષમાં એકાદ દિવસ આધિવ્યાધિનો ભોગ થઇ પડે છે તો તે તરતજ હાથપીટ કરવા મંડી પડે છે, તથા પોતાના નસીબને કે વિધાતાને દોષ દેવા લાગે છે, પણ બાકીના ત્રણસેને ચોસઠ દિવસ સુખમાં પસાર થયા, તે બદલ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવાનો તો તેને વિચાર પણ આવતો નથી. ઉલટું, આ બાબતમાં લોકોની સમજ એવી હોય છે કે ‘ સુખ મળે એમાં તે શી મોટી વાત છે ? એતો આપણા હકની વાત છે ’ અર્થાત્ નાનાં દુઃખ હોય છે તે આપણને મોટાં દેખાય છે અને મોટાં સુખ હોય છે તે નાનાં દેખાય છે.

વળી, જોને આપણે દુઃખ ગણીએ છીએ, તે હમેશાં અનર્થકારક હોતું નથી. ઘણી વખત સંકટ આપણને ચુંટી ખણીને સાવધ કરે છે, અને ભવિષ્યમાં મોટી આફતમાં પડતા અટકાવે છે. જગતમાં જો દુઃખ અગર સંકટનું નામ નિશાનજ ન હોત, તો આપણુ તદ્દન ગાફલ રહેત, અને તેથી અકાળ મૃત્યુના ભોગ થઇ પડત. આપણે જાણ્યે અજાણ્યે કંઇ ખોટું કામ કરીએ છીએ, કે તરતજ દુઃખ આવી આપણી સમક્ષ ખડું થાય છે, એટલે આપણે સાવધ થઇ જઇ શુદ્ધિના માર્ગ ઉપર ચઢી જઇએ છીએ. માનસિક આધિ પણ તેવીજ રીતે ઉપકારક છે.

કેટલાક લોક ભવિષ્યમાં આફત ગુજરવાનો સંભવ જણાતો હોય તેટલા ઉપરથી તે હેરાનગતિ ભોગવતા હોય છે. આવી ટેવ મૂર્ખાઇ ભરેલી છે. કારણ કે ભવિષ્ય કોણુ જોઇ ખેડું છે ? કેમ જાણ્યું કે એ સંભવ ખરોજ પડશે ? કેટલીક વખત વચમાં એવા અણુધાર્યા સંજોગો ઉત્પન્ન થાય છે કે ખડું ચક્ર એકદમ ફરી જાય છે, અને આપણે ધારતા હોઇએ છીએ કંઇક અને બને છે કંઇક. ભાવિ સંકટને ટાળવા માટે ચાંપતા ઉપાય લેવા અને સાવધ રહેવું એ ડહાપણુ ભરેલું છે, પણ જો સંકટ હજી દૂર છે તેનાં પગલાંના ભણુકારા સાંભળીને ગભરાઇ જવું અને ચિંતામાં પડવું એના જેવી મૂર્ખાઇ ખીણ એકે નથી. અંગ્રેજ લોકોમાં એક ગુની કહેવત છે કે “ખાઇની કાર ન આવે ત્યાં સુધી ફૂદકો મારવાની જરૂર નથી.” બેશક, આપણા

સમજા પાસા અવળા પડતા હોય, તે વખતે ચિત્તમાં ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન થતો અટકાવવો એ ઘણું વિકટ કામ છે, છતાં તેવો ઉદ્વેગ કરવો એ મુખર્ધ ભરેલું છે: કેમકે જો બગડેલી બાજી સુધરી શકે એવી હશે તો તે આપણે અવશ્ય સુધારીશુંજ તો પછી ઉદ્વિગ્ન થવાની જરૂર નથી. અને જો બાજી નજ સુધરી શકે એવી હશે, તો પછી જોટલી હાથપીટ કરીશું તેટલી ન-કામીજ છે. માટે આવા પ્રસંગ આવે ત્યારે મન શાન્ત રાખીને આવનારા સંકટનું નિવારણ થઈ શકે એવું છે કે નહિ તેનો પૂર્ણ વિચાર કરીને ઉપાય યોજવા એજ હિતાવહ છે. ઉટે! વિચાર કરીશું તો જીવનના ધણા દુઃખદ પ્રસંગ આપણા હૃદયબળની કસોટી રૂપજ હોય છે; ધણા તો આપણા ભાવિ વિકાસના સાધક હોય છે.

હરકતમાં બહુ બરકત, મનવા, ધરિ નર તનુ ના ડરરે;

થઈ રહી ઉલટો તત્પર, મનવા સામો મળવા ફરરે— હરકતમાં.

હરકતને તું હોંસે મળજે, બાજી રૂપ નવ જોતો;

મિતર નિરખતાં પામીશ નસિહત, લાભ નથી એ છોટો. મનવા. ૧

હરકત રૂપી સરાણે ચહડતાં, તન મન કાટ કપાએ;

હરકત રૂપી કસોટીએથીજ, મોઢું મન પરખાએ. મનવા. ૨

હરકત સાથે કુસ્તી કરે જે, તેજ ખરો પુરુષાર્થી;

હરકત અન્ય જનોની હરે જે, તેજ ખરો પરમાર્થી. મનવા. ૩

વિજયવાણી.

આ પ્રમાણે આપણે હમેશાં હરકતમાંજ બરકત છે એમ ગણવું જોઈએ પણ મનુષ્ય સ્વભાવજ એવો છે કે આપણે નાનાં દુઃખને આગળ ધર ધર કરીએ છીએ, અને આપણે માટે જે સુખનાં સાધન નિર્માણ થયેલાં છે, તેની ઉપેક્ષા કરીએ છીએ. જગતમાં જે જે વસ્તુ છે તે બધી આપણા સુખને માટેજ નિર્માણ થયેલી છે. અને આપણે તેમાંથી સુખનો અનુભવ લઈએ છીએ પણ ખરા; પણ તે આપણા હમેશના પરિચયની વસ્તુઓ હોવાથી આપણને તેની કશી કિંમત નથી, જ્યારે ખરી રીતે તો તેજ

કારણને લીધે આપણે જગત્રિયંતાનો ખાસ આભાર માનવો જોઈએ. ખરો માર્ગ તો એ છે કે જે સુખનાં સાધન આપણને પ્રાપ્ત થયેલાં છે, તેમનો પુરેપુરો ઉપભોગ કરવો અને જેની ખામી હોય તે બદલ બડબડાટ કરવો નહિ.

દુઃખ અને શોકનું મુખ્ય કારણ પાપ છે, પાપ પાપીને ખાધા વગર રહેતુંજ નથી. કેટલાકની એવી સમજ હોય છે કે પ્રાયશ્ચિત્ત કે પશ્ચાત્તાપ કરવાથી પાપની શુદ્ધિ થાય છે અને પાછળથી તે બદલ શિક્ષા ખમવાની રહેતી નથી. પણ આ સમજ ભૂલ ભરેલી છે. પ્રારબ્ધ કર્મણાં ભોગાદેવક્ષયઃ કર્મનો ક્ષય તેનાં ફલ ભોગવ્યા સિવાય બીજી રીતે પાપનાં ફળ ભોગવ્યેજ છુટકો છે. ક્ષિય કહે છે “ લોકો એમ સમજે છે કે જે કર્મનું ફળ સુખ છે તે પુણ્ય કર્મ કહેવાય પણ તે યથાર્થ નથી. જે પુણ્ય કર્મ છે તેજ સુખાવદ છે. અર્થાત્ કોઈ પણ કૃત્ય કરતી વખતે તેવા આચરણનું ફળ કેવું નીવડશે તે ઉપર લક્ષ રાખવું નહિ. પણ તે આચરણ જાતે કેવું છે તેનોજ વિચાર કરવો જોઈએ. સદાચરણને માર્ગે ચાલતાં દુઃખનો સંભવ હોય તો પણ તેની દરકાર કરવી નહિ અને દુરાચરણમાં સુખ મળવાનો સંભવ હોય તો પણ તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ.

કેટલાક લોકો એમ સમજે છે કે નસીબમાં હોય તોજ સુખ અને શાન્તિ મળે છે, પ્રયત્નથી મળતાં નથી. પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં નસીબ ઉપર તેમનો બીલકુલ આધાર નથી. સર ફ્રેડરિક ટ્રિવ્સ કહે છે “ પોતા દિલના માણસો હંમેશાં એવું બહાનું કાઢે છે કે સાફલ્યનો આધાર નસીબ ઉપર છે. હું નસીબને ઓળખતોજ નથી. નસીબનું પાંદડું ફરશે ત્યારે અમુક કામ કરીશું એમ ધારી જે માણસ પાંદડું ફરવાની રાહ જોતો બેસી રહે છે તેના નસીબમાં ઘણું ભાગે નિરાશ થવાનું જ લખેલું હોય છે. ” લખક કહે છે કે નસીબ જેવું કંઈ છેજ નહિ, એમ હું કહી શકતો નથી. ટિમોથિયસ નામના આથેન્સના એક રાજ્યાધિકારીના સંબંધમાં એવું કહેવાય છે કે પોતાના રાજ્ય વહિવટને લગતા રાજસભા સમક્ષ રજુ કરવાના રિપોર્ટમાં જ્યાં જ્યાં પોતાના પરાક્રમની વાત આવે, ત્યાં ત્યાં તે છેવટે એક

વાક્ય ઉમેરતો કે ‘અને આ કામમાં નસીબનો હાથ ખીલકૂલ નહોતો.’ એવું કહેવાય છે કે આ બનાવ પછી જેટલાં જેટલાં કામ તેણે હાથમાં લીધાં હતાં, તે દરેકમાં તેના પાસા અવળા પડ્યા હતા. પોતાના ગ્રાહ અનુકૂળ છે એવી મનમાં શ્રદ્ધા રહેવાથી કામ કરનારને ઘણું પ્રોત્સાહન મળે છે. નેપોલિયને કહ્યું છે કે, “ દૈવ ઉપર વિશ્વાસ-સદ્ભાગ્ય-એ એક બળવાન સત્તા છે, તે ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ કરી ધૈર્ય આપે છે. દૈવની આપણને સહાય છે, એવી મનને ખાત્રી થવાથી આપણે ગમે એવાં સાહસ ખેડવાની હિમ્મત કરી શકીએ છીએ, સાહસ ખેડ્યા સિવાય કોઈપણ મહત્ત્વનું કામ થઈ શકતું નથી; અને નસીબ આપણને સાનુકૂળ છે, એવા દૃઢ વિશ્વાસ સિવાય કોઈ પણ સાહસ ખેડવાની આપણી છાતી ચાત્રતા નથી.” પણ નસીબની બલિહારી એવી છે કે જો આપણે કોઈ પણ કામમાં યાદોમ કરીને ઝંપલાવીએ છીએ, તો પ્રતિકૂળ દૈવ પણ સાનુકૂળ થઈ જાય છે. કહેવત છે કે ‘હિમ્મતે મરદા તો મરદે ખુદા’ કારણ પુરૂષો હોય છે તેજ નસીબ ઉપર આધાર રાખીને હાથ પગ વેંટડીને ખેસી રહે છે. **દૈવં દૈવમિતિકા પુરુષા વદન્તિ.**

આ જગત અત્યંત રમણીય અને સમૃદ્ધિવાન છે, પરંતુ દરેક પ્રયત્ન સિવાય એક પણ સુંદર વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. જે નાણુસ જરા-જરામાં નાઉમેદ થઈ જવાના સ્વભાવવાળો છે તેણે આ જગતમાં શ્રીમંત થવાની આશા રાખવી જ નહિ. **ઉદ્યોગિનં પુરુષ સિદ્ધમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ** પુરૂષોમાં સિદ્ધ જેવો જે ઉદ્યોગી પુરૂષ છે તેનેજ લક્ષ્મી વરમાળ આરોપે છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે ઉદ્યોગ વિના તણમાંથી તેલ પણ નીકળતું નથી. કૂળ એની મેળે ઉડીને આવીને આપણા મોંમાં પડે એવી આ જગતની વ્યવસ્થા નથી. કાર્યસિદ્ધતું રહસ્ય ખીલતું કંઈજ નહિ પણ દરેક ઉદ્યોગ એજ છે. ક્રાન્કલને કહ્યું છે કે ‘ખેતીના ઘંઘાવડે પેસાદાર થવાની જેતી ધમ્મી હોય, તેણે જાતે હળ હાંકવું જોઈએ.’

આર્થિક સંપત્તિને માટે ઉદ્યોગ જેવી રીતે આવશ્યક છે, તેવી રીતે શારીરિક અને માનસિક સંપત્તિને માટે પણ તે આવશ્યક છે. આરોગ્યને

માટે વ્યાયામ અગર ઉદ્યોગ આવશ્યક છે એ ખાખતમાં એ મત હોવાનો મંભવજ નથી. તેવીજ રીતે મનની સ્વસ્થતાને માટે પણ ઉદ્યોગ જરૂરનો છે. ઘેઘેજીમાં કહેવત છે કે ‘ નિશ્ચમી મનુષ્યનું મન સેતાનનું ક્રીડાસ્થાન છે ’ અર્થાત્ અક્ષય માણસનું મન હુંટ વિચાર અને વિકારનો ભોગ થઇ પડે છે, અને જ્યાં હુંટ વિચાર મનનાં દાખલ થયા, ત્યાં પછી શાન્તિની વાતજ કરવી નહિ.

તંદુરસ્તીને માટે નિદ્રા અત્યંત આવશ્યક છે, અને તે વિના મુલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તે એક દૈશ્વર્ય અમૂલ્ય પ્રસાદી ગણાય છે. છતાં તે પણ શ્રમ સાધ્ય છે. આખો દિવસ ગાદી તકીએ પડી રહેનાર શેઠીયાને રાત્રે ઉંઘ નહિ આવવાથી પથારીમાં લે.થ લે.થ કરવું પડે છે, અને દિવસે સખ્ત મજુરી કરનાર મજુર પથારીમાં કે ભોંયે પડ્યો કે તરત ધસધસાટ ઉઘી જાય છે. વળી સર્વ વસ્તુઓને ઉપયોગ જેમ વિવેકથી અને મર્યાદામાં રહીને કરવાનો હોય છે, તેમ ઉંઘ પણ નિયમસર અને જરૂર જેટલીજ લેવી જોઈએ. જરૂર ઉપરાંતની ઉંઘ વિપ તુલ્ય છે. ઉંઘણુસીની માફક રાત દિવસ ઉંઘમાં પડી રહેવાથી આરોગ્ય સુધરવાને બદલે ઉલ્લટું બગડે છે. વળી ઉંઘણુસી માણસ નિર્વન થાય છે. કહેલું છે,

આસ્તે ભગ આસીનસ્ય ऊर्ध्वं तिष्ठति तिष्ठतः ।

શેતેનિપદ્યમાનસ્ય ચગતિ ચર્તો ભગઃ ॥

ભાવાર્થ:—જે માણસ બેસી રહે છે, તેનું નસીબ પણ બેસે છે, બેસી રહેનારનું ઉભું રહે છે, ઉઘનારનું ઉઘે છે, અને ચાલનારાનું ચાલે છે.

નિદ્રા અને વિશ્રાન્તિ, તથા આળસ અને સુસ્તી, એ બેમાં ઘણો તફાવત છે. વિશ્રાન્તિ અને જરૂર જેટલી નિદ્રા માણસના થાકને દૂર કરી તેનામાં નવીન ઉદ્યોગને માટે હિતસાહ અને કૌવત દાખલ કરે છે; આળસ અગર પ્રમાદ મનુષ્યને ઉદ્યોગને માટે નાલાયક બનાવે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, **આલસ્યં हि मनुष्याणाम् शरीरस्था महारिपुः** આળસ એ મનુષ્યના શરીરમાં વાસ કરી રહેનારો મોટો દુશ્મન છે. વળી આપણામાં કહેવત

છે કે જેમ લોદું કાટથી ખવાય છે તેમ શરીર આળસથી ખવાય છે; હુંકા-
માં આળસુ મનુષ્યનું જીવતર એજે જાય છે.

મૂર્ખ માણસો એમ સમજે છે કે જેના ઉપર ઇશ્વરની કૃપા હોય છે તેનેજ એસી રહેવાનું મળે છે, અને જેના ઉપર ઇશ્વરની અવદૃષ્ટા હોય છે, તેને મહેનત કરવી પડે છે. હિસિયોડ કહે છે કે “ કામ કરવામાં જરા પણ નાનમ નથી, પણ આળસુ એસી રહેવામાંજ હીણપણુ છે. ” પ્રાચીન કાળના ગ્રીક લોકો કદા કૌશલ્યમાં છેક ઉંચી પાયરીએ ચઢ્યા હતા, નિરંતર યુદ્ધના પ્રસંગ, અને વ્યાયામ તથા મદ્દ કુસ્તીનો નાદ એ એને લીધે તેમના શરીર વજ્ર જેવાં દઢ થયાં હતાં, પણ ઉદ્યોગ ઉપર તેમને અભાવ હતો, તેથી નિયમિત રીતે ઉદ્યોગ કરવાથી જે તાક્ષીમ મળે છે, તેનો લાભ તેમને મળી શક્યો નહોતો. ખંત, આત્મસંયમ અને ચિરસહિષ્ણુતા, એ ગુણો તેમનામાં ખીલી નીકળ્યા નહોતા; તેઓ ધણુ ચતુર અને શુદ્ધિશાળી હતા છતાં તેમની પડતી થઈ તેનું કારણ કામ ઉપર અપ્રીતિ એજ હતું. ઉદ્યોગી પ્રજા-ઓને ગ્રીક લોકો જંગલી ગણી તેમના તરફ તિરસ્કારની દષ્ટિથી જોતા હતા. અર્થાત મહેનત કરવામાં તેમને હીણપણુ લાગતું હતું, તેથીજ તેમની પડતી થઈ.

તન્દુરસ્તીના અભાવને યોગે અગર ખીજ કોઇ તેવા કારણને લીધે, જે આપણે ઉદ્યોગી કે પ્રવૃત્તિમય જીવન ગાળવાને અસમર્થ થઈ જઈએ, તો તેથી આપણે નાઉમેદ થઈ જવાનું કારણ નથી. એથી આપણે તદ્દન નિરૂપયોગી થઈ ગયા કે આપણા સુખનો સદંતર નાશ થઈ ગયો એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. શારીરિક ખીડા કે વ્યથા સહન કરવી એ થોડા ધૈર્યનું કામ નથી. મતઝગ કે દુઃખમાં આવી પડેલો માણસ માનસિક ધૈર્ય, સંતોષવૃત્તિ, સહનશીલતા, વગેરે ગુણો પ્રદર્શિત કરી પોતાના આત્માનાં ગૌરવનું પ્રાકટ્ય કરે છે. દરેક મનુષ્ય પોતાના જીવનને નૈતિક દષ્ટિથી ઉન્નત કરવા સંમર્થ છે. વિદ્વોનો પરાજય કરી મુશ્કીનતોના કુંગરો ઓળંગી જઈ ધારેલા લક્ષ્યે પહોંચી જવું એ ખરા પુરુષાર્થનું કામ છે ખરું; પણ અડગ

ધૈર્ય ધારી શારીરિક સંકટની સામે ટકી રહેવું, એ પણ ઓછા પુરુષાર્થનું કામ નથી. ગમે તે સ્થિતિમાં પડેલો હોય તોપણ માણસ જો ધારે તો પોતાનું જીવન સુખી અને વિજયી બનાવી શકે છે. જીવન યાત્રાની શરૂઆતમાં આંધળો થયેલો હેનરી ફોસ્ટ પોતાનો મૂળ ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરી શક્યો હતો. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથીજ તેની ઉમેદ પાર્લામેન્ટના મેમ્બર થવાની હતી; અને ત્યાર પછી થોડી મુદતમાં તે આંધળો થયો, છતાં પોતાના નિશ્ચિત અર્થમાંથી તે નિવૃત્તિ ન થયો તો આખરે તે પાર્લામેન્ટનો

વિદ્વઃ પુનઃ પુનરપિ મતિ હન્યમાનાઃ

પ્રારબ્ધ મુક્તમ જનન પરિત્યજન્તિ ॥

સભાસદ—એક યશસ્વી સભાસદ—થઈ શક્યો. માથે ગમે એવાં સંકટ આવી પડે તો પણ ધીર પુરુષો પોતાના ધારેલા કાર્યમાંથી નિવૃત્ત થતા નથી. સિસિરે!એ કહ્યું છે કે “આપણા દોષ પણ દોષ વગર આપણી શારીરિક સંપત્તિ અવ્યવસ્થિત થઈ જાય એ બનવા જોગ છે; પણ આપણા મનની સ્વસ્થતાનો ભંગ ન થવો દેવો એ આપણા હાથની વાત છે.” ગત સુખ બદલ દૃતજતા, અને ભાવી સુખની ઉમેદ, આ બે લાગણીઓને હમેશાં આપણા ચિત્તમાં વાસ આપવો જોઈએ. પણ શ્રદ્ધા અને સંતોષવૃત્તિએ બે સિવાય દોષ પણ જાતની ઉમેદ ટકી શકતી નથી. છતાં આપણે ફક્ત આપણા પોતાના બળ કિપર ઝડપવું જોઈએ નહિ; હમેશાં ઈશ્વરની સહાય નાગતા રહેવું જોઈએ.

લગ્નક કહે છે હાલમાં ગરીબજનોને ખીજી પ્રજાઓને તુચ્છ ગણે છે; તેઓ એમ માને છે કે અમે ખીજી પ્રજાઓ કરતાં વિશેષ બુદ્ધિશાળી છીએ, તેથી તેઓ અમારી ગુલામગીરી કરવાને સર્જાયેલી છે. પણ ખીજી પ્રજાઓ પાસેથી તેમને ઘણું શીખવાનું મળી શકે એવું છે તેનું તેમને ભાન નથી. બહાલી લોકોને લડાઈ પ્રત્યે અત્યંત તિરસ્કાર છે; અને જાપાની લોક ‘બુશિડો’ ને ઘણું માન આપે છે. ‘બુશિડો’ એ જાપાની ભાષાનો શબ્દ છે; એનો અર્થ ડુંકામાં આપી શકાય એવો નથી, તથાપિ સંતુષ્ટવૃત્તિ,

નિર્દોષ સદ્વર્તનશાળીપણું, સ્વામીના હિતની ખાતર પોતાના જીવની પણ દરકાર ન કરવી, અપમાન ખમવા કરતાં મરણને સસ્તું ગણવું, ઇત્યાદિ ગુણોનો એમાં સમાવેશ થાય છે. પાશ્ચાત્ય જનસમાજના વર્તન ક્રમમાં જે દુર્ગુણો માલમ પડે છે, તે બધાનો ખુશિડોમાં અભાવ છે. પાશ્ચાત્ય જીવનમાં દ્રવ્ય તૃષ્ણા, મિથ્યા ડોળડમાક, સ્વાર્થપરાયણતા, વ્યક્તિહિતપરતા, એ બધા દુર્ગુણો નજરે પડે છે; તેને બદલે જાપાની લોકોમાં, થોડાથી સંતોષ માનવો, વિનયશીલતા, સ્વાર્થત્યાગ, અને લોકહિતપરતા એવા સ્પૃહણીય ગુણો નજરે પડે છે. જાપાની લોકો મરવાનું પસંદ કરશે, પણ શત્રુને પીઠ ખતાવશે નહિ; કોઈ પણ જાતની અપકીર્તિ સહન કરતાં મરવાનું તેઓ વધારે પસંદ કરે છે. એ લોકો રાજની આજ્ઞાને માથે ચઢાવે છે, અને લોકહિતની ખાતર પોતાની જાતના અગર કુટુંબના હિતનો આનંદથી ભોગ આપે છે; તેમનું શારીરિક અને માનસિક શિક્ષણ અત્યંત કડક અને સખ્તાઈ ભરેલું છે, અને તેના યોગે કરીને એક નિષ્ઠા, વૈર્ય, હિમ્મત, નિમકહલાલી, સાહસ, આત્મસંયમ, ઇત્યાદિ ઉદાત્ત સદ્ગુણો યુદ્ધના તેમજ શાન્તિના સમયમાં જાપાની પુરૂષોમાં તેમજ સ્ત્રીઓમાં એક સરખા કાયમ રહે છે. એવા સદ્ગુણોને લીધેજ જાપાન દેશની અત્યારે જાહોજલાલી છે. યુરોપની પ્રજાઓ નિષ્પક્ષપાતપણે વિચાર કરે તો ‘ખુશિડો’ ઉપરથી તેમને કેટલું બધું શીખવાનું મળે એવું છે.

એમિયલનો મત એવો છે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષનો આધાર ત્યાંની પ્રજાના શાસ્ત્રીય જ્ઞાન ઉપર અવલંબેલો નથી, પણ તેની સદસદ્ વિવેક ખુદ્ધિ ઉપર અવલંબેલો છે; પણ ખરી રીતે જોતાં તો તેનો આધાર ખન્નેના ઉપર રહેલો છે. શાસ્ત્રીય જ્ઞાન સિવાય જીવનના તમામ વ્યવહાર અગવડ ભરેલા થઈ પડે, અને વિવેક ખુદ્ધિ સિવાય મનુષ્યના પરસ્પરના વ્યવહાર અનિયંત્રિત થતાં જીવન અસહ્ય થઈ પડે. શાસ્ત્રીય જ્ઞાન શરીર સંરક્ષણને માટે આવશ્યક છે, અને વિવેક ખુદ્ધિ આત્માના ઉદ્ધારને માટે આવશ્યક છે. ખરેખરા ઉસ્તાદ જાહગર કે ઇન્જીનીયર પણ ન બની શકે એવાં

અદ્ભૂત પરાક્રમ કરીને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે જગતના સર્વ વ્યવહાર સુખાવદ કરી નાખ્યા છે. ચેટોપ્રિયંડે વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર ઉપર જે આક્ષેપ કર્યા છે, તે અયોગ્ય અને અયથાર્થ છે. વનસ્પતિ શાસ્ત્રની થેકડી કરીને તેને તે મોહક અને આનંદદાયક શાસ્ત્રના સંબંધનું પોતાનું અજ્ઞાનજ રક્ત વ્યક્ત કરેલું છે. જેવી રીતે સદસદ વિવેક આત્માની ઉન્નતિને સહાયકારક છે, તેવી રીતે પદાર્થ વિજ્ઞાન મનુષ્યની પ્રગતિને સહાયકારક છે.

સત્યનું સ્થાન વિવેક કરતાં ઉંચું છે. સત્ય શોધી કાઢવું, એ વિવેક-બુદ્ધિનો ઉદ્દેશ છે; અર્થાત બુદ્ધિ એ સાધન છે અને સત્ય એ સાધ્ય છે. આથી કરીને આપણે આપણું જીવન સત્યને માટેજ ગાળવું જોઈએ, અને જરૂર પડે તો તેને ખાતર જીવ આપવા પણ તત્પર રહેવું જોઈએ. હક્ષ્મીએ કહ્યું છે કે, “સદાચાર એ મનુષ્યના શાસ્ત્રવિહિત કર્તવ્યનું રહસ્ય છે, અને સદાચારણી થવા માટે સત્યની ઓળખ આવશ્યક છે, માટે સદાચારણી થવા માટે સત્યને ઓળખવું એ મનુષ્યના કર્તવ્યનું રહસ્ય છે.” હવે સત્યની ઓળખ માટે બુદ્ધિ આવશ્યક છે. કોઈ કદાચ એમ કહેશે કે બુદ્ધિ પણ કોઈ કોઈ વાર ભુલો કરે છે; કમુક્ત; પણ ભુલ થઈ એ આપણે સાથી જાણી શકીએ ? બુદ્ધિવડે જ. આથી સિદ્ધ થાય છે કે બુદ્ધિ સિવાય ચાલવાનું નથી; છતાં બુદ્ધિની કિંમત આપણે બહુ ઉંચી આંકવી જોઈએ નહિ. પાસ્કલે કહ્યું છે કે “ધર્મના રહસ્યનો માર્ગ અંતઃકરણમાં થઈને પસાર થાય છે. એટલે-કે એ રહસ્ય શોધી કાઢવાના કામમાં બુદ્ધિ એકલીથી હેતુ સિદ્ધ થતો નથી; પણ વિશુદ્ધ અંતઃકરણની પહેલી જરૂર પડે છે.” દુષ્ટ મનોવિકાર સઘળા પ્રયત્નને ઉધો વાળે છે.” જેવું જેનું વર્તન તેવી તેની ઇશ ભાવના હોય છે. સદ્વર્તનશાળી પુરૂષે ઇશ્વરના સંબંધમાં જે નિશ્ચય બાંધ્યા હોય તે ખરા પણ હોય અને કદાચ ખોટા પણ હોય, પણ દુરાચરણી મનુષ્યના નિશ્ચય તો અવશ્ય કરીને ખોટાજ હોવા જોઈએ.

ઇશ્વરના સંબંધના આપણા હાલના નિશ્ચય રક્ત કામચલાઉ, અજ-માયસી જ હોઈ શકે+ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીના અદ્ભૂત વિકાસથી આપણા જ્ઞાનમાં

પુષ્કળ વધારો થયો છે, તેમ છતાં એ વધારો પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં નહિ જેવો જ છે. એટલા જ્ઞાન છતાં પણ હજી આપણે સત્ય શોધનના માર્ગે પડ્યા ગણાઈએ નહિ. હજી તો ફક્ત જમીન તૈયાર થઈ છે, અને શોધ માર્ગનાં આવશ્યક સાધન આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે. શોધ કરવાની શરૂઆત તો હજી હવે કરવાની છે. જે અદ્ભૂત જગતમાં આપણે આવી પડ્યા છીએ, તેનું ખરું રહસ્ય આપણે સમજી શકીએ, અગર જીવનના મહત્વના પ્રશ્નોનું આપણે હેવટનું નિરાકરણ કરી શકીએ, ત્યાર પહેલાં આપણે ધ્યાનું ધ્યાનું શીખવાનું અને શીખેલું ભુલવાનું છે.

શાન્તિ સર્વથા સ્પૃહણીય છે ખરી, પણ કર્તવ્યનો ત્યાગ કરવાથી અર્થાત્ સંસાર છોડવાથી એ મળી શકે એમ નથી. પુરાતનકાળમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મના સાધુઓ ચિત્તની શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ થવા અર્થે સન્યસ્ત બ્રહ્મ કરતા હતા, તેઓ સંસારની મોહજાળમાં નહિ ફસવાના ઉદ્દેશથી સર્વ પ્રકારની ઉપાધિનો ત્યાગ કરતા એટલુંજ નહિ, પણ મનુષ્ય જીવનને અંગે રહેલાં કર્તવ્ય અને જવાબદારીઓને પણ તિલાંજલી આપતા. આમ કરવાથી તેમને કેટલી શાન્તિ પ્રાપ્ત થતી તે તો તેમનેજ માલમ. યુરોપના સાધુ, બ્રહ્મચારિણીઓના મઠના ઇતિહાસ જેમણે વાંચ્યા હશે, તેમની અંદરની ખટપટો જેમણે જાણી હશે, તેમને સમજશે કે આવા સન્યાસમાં પણ સંસારનાં સર્વ બંધન હોવા ઉપરાંત પરસ્પરના કલહ, મત્સર, અદેખાઈ, દ્વેષ, અને અત્યંત નિંદા દુરાચાર પગલે પગલે નજરે પડે છે. એવી સ્થિતિમાં વૈરાગ્ય અને શાન્તિનું સ્વપ્ન પણ ક્યાંથી આવે ? એ કરતાં તો દુનિયાદારીમાં રહીને પ્રાપ્ત ધર્મનો સ્વીકાર કરી શાસ્ત્રની આજ્ઞા મુજબ ધર્માચરણમાં તત્પર રહેવું અને કૌટુંબિક સુખને અંગે રહેલાં ઉત્કૃષ્ટ આનંદનો અનુભવ કરવો, તથા દયા અને પરોપકારનાં કામ કરી દુઃખી અને નિરાધાર મનુષ્યોનાં સંકટનું નિવારણ કરી અગર તેમાં ધટાડો કરી તેમનાં જીવન સુખરૂપ કરવામાં મદદગાર થવું, એ હજારગણું સારું છે.

ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:-

કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

ઇન્દ્રિયાર્થાન્ વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—જે માણસ કર્મેન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખે છે, પણ મનમાં વિચયભોગની જંખના કર્યા કરે છે, તેવો મૂઢ માણસ મિથ્યાચારી એટલે દોંગી કહેવાય છે.

ઘટિહાસના નિરીક્ષણથી જણાય છે કે સાંત્વ સન્યાસીઓના મન, કલહ અદેખાઈ, દેવ અને અનાચારથી મુક્ત હોતા નથી. તેમ સંસારની પ્રવૃત્તિ-વાળું જીવન હમેશાં ફિકર અને ચિંતાથી ભરેલું હોય છે એમ પણ નથી. તેની સાથે એકલા સ્વાર્થનો જ વિચાર કરવો એ ઉચિત નથી. આપણે જે નષ્ટી કરવાનું છે તે આપણી જાતના સુખને માટે નિવૃત્તિપર જીવન પસંદ કરવા લાયક છે કે પ્રવૃત્તિમય જીવન એ નહિ; પણ કયું જીવન આપણને જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે વધારે લાયક અને સમર્થ બનાવે છે એ છે.

સન્યાસીઓના આશ્રમથી એક શાયદો થયો હતો એ વાત આપણે ક્યુન કરવી જોઈએ. મધ્યકાળમાં જે સમયે જ્ઞાન અને વિદ્યાના પ્રચાર માટે પ્રગ્નકીય સંસ્થાઓ નહોતી, તે વખતે એવા આશ્રમ, ધર્મના જ્ઞાનની સાથે વિદ્યા અને સાહિત્યનો પણ પ્રચાર કરવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવતા હતા. રાજાઓ અને અધિકારીઓના જીવનમાંથી નાશી છુટેલા માણસોને તથા ગરીબ માણસોને ત્યાં આશ્રય મળતો એટલું જ નહિ, પણ વિદ્યા વિદ્યાસી જોનારે પણ ત્યાં આશ્રય અને કિત્તેજન મળતાં. વળી તે કાળના જીવનની વ્યવહાર ઉપર પણ તેમનો અંકુશ અને દાબ હતો.

તેમ છતાં આપણું સ્પષ્ટ કર્તવ્ય તો એ છે જે સંસારમાં રહીને પ્રવૃત્તિનું સેવન કરવું, છતાં તેનાથી નિર્જેપ રહેવું.

ગીતાજીમાં કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે—

જ્ઞેયઃસ નિત્યસન્યાસી । યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ ॥

ભાવાર્થ—જે કોઈનો પણ દેવ કરતો નથી; તથા જે કશાની આકાંક્ષા રાખતો નથી તે સદાનો સન્યાસી જ છે.

યુક્તઃકર્મફલંત્યકત્વા । શાન્તિ માપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ્ ॥

ભાવાર્થ:—કર્મના ફલનો ત્યાગ કરીને જે કર્તવ્યપરાયણ રહે છે, તેને નૈષ્ઠિક શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાપ્તિનો હર્ષ નહિ, અને હાનિનો શોક નહિ, એ ધોરણે જે ભોગ્ય વસ્તુઓનું સેવન કરે છે, તેને ભોગ ભોગવ્યા છતાં પણ અચળ શાન્તિ મળે છે. ભોગ ભોગવવાથી શાન્તિનો નાશ થતો નથી, પણ ભોગ ઉપર આસક્તિ કે લાલસા રાખવાથી શાન્તિનો ભંગ થાય છે. સારાંશ કર્મનાં ફલનો ત્યાગ કરીને અનાસક્તિવાળાં કર્મ ઇશ્વર નિમિત્ત કરીને પ્રાપ્તકર્મનું પાલન કરી સંસારમાં રહેવું એજ પ્રવૃત્તિ માર્ગ છે.

ડાન્ટે કવિએ સંસારનો ત્યાગ કરીને મહના એકાંતવાસનો સ્વીકાર કરવા બદલ પોપ સેલેસ્ટાઇનનો ધણો તિરસ્કાર કર્યો છે. એવા લોકોને તે ઇશ્વરના અપરાધી અને ધિક્કારવા યોગ્ય ગણે છે. કારણ કે જે લોકો ઇશ્વરનાં સર્જેલાં પ્રાણીઓને સહાય કરવાનું છોડી દઇને એકાંતપેટાની માફક પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધે છે, તે ઇશ્વરને પ્રિય ક્યાંથી હોય? ખેતી, કે ખીજ ગમે તે કિલોગ્રામમાં પડેલા માણસો એમના કરતાં વધારે પરોપકાર કરે છે. વળી એવા વ્યવસાયમાં પડવા છતાં પણ ચિત્તની શાન્તિ જાળવી શકાય એમ છે. માટે ખરેખરા વ્યવસાયી ધંધામાં પડ્યા છતાં પણ જે માણસ પોતાના ચિત્તની શાન્તિ સાચવી શકે છે, તેનેજ ધન્ય છે !

આ સંસારમાં કેવી રીતે જીવન ગાળવું, એનું ખરું રહસ્ય જેને સમજાય છે, તેને પોતાના આયુષ્યનું પ્રત્યેક નવું વર્ષ અધિકતર રમણીય, અને કૌતુકવાળું લાગતું જાય છે. હવે સંસાર છોડી નાસી જવાને બદલે તેમાં રહીનેજ પોતાના તેમજ માણસ જાતના કલ્યાણને માટે મહેનત કરવી, એજ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય દરે છે; છતાં મહેનત કરવી એ પણ મર્યાદામાં રહીને નિયમિત રીતેજ કરવી જોઈએ. જરાપણ વિશ્રાન્તિ લીધા સિવાય મહેનત કર કર કરવી, એ કોઇપણ રીતે પર્મદ કરવા યોગ્ય નથી. તેમ શિલર પોતાના એક નિબંધમાં કહે છે કે ‘ માણસ રમત રમતો હોય છે, ત્યારે જ

તેનામાં ખડું મનુષ્યત્વ આવે છે ' એ અભિપ્રાય પણ અતિશયોક્તિ ભરેલો છે. દરેક માણસે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય માર્ગ તો એ છે કે દરેક વર્ષમાં એક માસ, દરેક અઠવાડિયામાં એક દિવસ, અને દિવસમાં એક બે કલાક-એટલો કાળ તેણે કામમાંથી નિવૃત્ત થઈ વિશ્રાન્તિ લેવામાં ગાળવો જોઈએ. દરેક મનુષ્યે દિવસના એક બે કલાક પોતાના વર્તનનું નિરીક્ષણ કરવામાં, મગજને વિશ્રાન્તિ આપવામાં, આનંદજનક વ્યાયામમાં, ઈશ્વર ભજનમાં, અને છેવટે કંઈ નહિ તો ગમ્મત કરવામાં ગાળવાજ જોઈએ. રાત્રિ સુધ જતા પહેલાં દરેક માણસે 'આજ આપણે શું શું કામ કર્યું, અને કંવું જોઈએ એવું શું શું કામ કરવાનું રહી ગયું, એ પ્રશ્નોનું મનન કરી પોતાના વર્તનનું જમે ઉધાર તપાસવા પાછળ થોડો કાળ વ્યતિત કરવો જોઈએ. જે માણસ આવા આવા સાદા નિયમોનું અનુસરણ કરશે તેનું વર્તન નિર્મળ થશે તથા અંતઃકરણ શુદ્ધ રહેશે, અને તેની જઠરાગ્નિ પ્રદિપ્ત રહેશે તથા તેને શાન્ત નિદ્રા પ્રાપ્ત થશે.

હાલના ધાંધળીયા અને નિરંતર વ્યવસાયના જમાનામાં લોકો વિશ્રાન્તિની કિંમત ઘરાબર સમજતા હોય એમ જણાતું નથી, તેમ આત્મનિરીક્ષણની પાછળ થોડો ધણો કાળ ગુમાવવાની તેમને ખીલકુલ જરૂર જણાતી નથી.

એશક ઉદ્યોગી થવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, પણ આપણા સધળા કર્તવ્યની તેમાંજ સમાપ્તિ થઈ જતી નથી. આ વાત પણ લક્ષમાં રાખવા જોઈ છે કે કામમાંથી પરવાર્યા પછી આપણને વિશ્રાન્તિને માટે જેટલો વખત મળે તે આપણે ગમે તેવી રીતે પુરો કરવો જોઈતો નથી. એટલા વખત ઉપર ખીજ કોઈનો હક પહોંચતો નથી, અને તે વખતે આપણું મન પણ આપણી પોતાનીજ સત્તામાં હોય છે; માટે તેટલા કાળનો આપણે સૌથી સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અંગ્રેજ લોકો અઠવાડિયામાં છ દિવસ કામ કરે છે, અને સાતમો દિવસ વિશ્રાન્તિ લે છે, પણ લખક કહે છે કે એ સાતમો દિવસ તેઓ જોઈએ તેવી સારી રીતે પસાર કરતા નથી. છ

દિવસ જેવી રીતે સારાં અને ઉપયોગી કામ કરવામાં ગાળવામાં આવે છે, તેવી રીતે સાતમો દિવસ પવિત્ર વિચારમાં ગાળવો નંદાયે; તે દિવસે મનને સંસારની ઉપાધિઓમાંથી ખેંચી દૂધ આધ્યાત્મિક અને પરમાર્થિક વિચારોમાં નિમગ્ન કરવું જોઈએ.

અઠવાડિયામાં એક દિવસ અણોજો પાળવાથી આર્થિક દૃષ્ટિથી પણ હાનિ નથી. તે સંબંધમાં ઈંગ્લાંડનો દાખલો મોજુદ છે. ત્યાંના લોકો સેંકડો વર્ષોથી રવિવારનો દિવસ પવિત્ર ગણી તે દિવસે ખીલકૂલ કામ કરતા નથી, છતાં અંગ્રેજ લોકો દિનપ્રતિદિન તવંગર થતા જાય છે. કારણ વિશ્રાન્તિનો દિવસ આર્થિક દૃષ્ટિથી પણ નકામો જતો નથી. મેકોલે કહે છે કે રાવવારને દિવસે, “જો કે ઉદ્યોગ બંધ પડે છે, ખેડુતોનાં હળ ખેતરોમાં નવરાં પડ્યાં રહે છે, શરાશી બજારમાં નાણાંના રણકા સંભલાતા નથી, અને કારખાનાં-માંનાં વરાળયંત્રોના ધુમકાના ગોટા ચીમનીઓમાંથી બહાર નીકળતા નથી, તેમ છતાં દ્રવ્યોત્પાદનના કામ માટે બીજાં યંત્રોના જેટલુંજ ઉપયોગી એવું એક યંત્ર તે દિવસે ચાલતું રહેતું હોય છે. સઘળાં યંત્રોનો કર્તા એવું જે મનુષ્યરૂપી યંત્ર તે આ દિવસે પોતાના ઘસાયલા અને બગડેલા અવયવો દુરસ્ત કરી પોતાની કાર્યશક્તિમાં વધારો કરતું જાય છે, તેથી સોમવારને દિવસે તે જ્યારે શરીરથી કામ ઉપર ચડે છે, ત્યારે તેની શુદ્ધિ વધારે જલદ થયેલી હોય છે, તેનો કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિને પામેલો હોય છે, અને તેના દૈવતમાં પણ વધારો થયેલો હોય છે.”

આપણે કેટલાક માણસોને એમ બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે અમારું કંઈ પણ કામ નથી આ તેમની મોટી ભૂલ છે, જેને બીજાં કંઈ પણ કામ ન હોય, અગર કામ કરવાની જરૂર ન હોય, તેને માટે એક કામ તો નિર્માણ થયેલું છે, પોતાની જાતને સુધારવી, પોતાના અત્માની ઉન્નતિ કરવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યનો અત્યંત મહત્વનો અને મોટી જવાબદારીનો ધંધો છે. શાળાના મહેતાજીના કે કોઈ રાજપુતના પાલકના હોદ્દાને આપણે મોટા જવાબદારીનો કે મહત્વનો અધિકાર સમજીએ છીએ, પણ આપણી જાતનું

ગુરુપદ એ આપણે દરેકને માટે તેથી પણ વધારે જવાબદારી ભરેલો અધિકાર છે

આ દૃષ્ટિથી જોતાં આપણે નવરાશનો વખત સૌથી વધારે કિંમતી ગણાવો. જોઈએ, ઉદર નિર્વાહને અર્થે કે કુટુંબના પોપણને અથવા આપણે જે ઉદ્યોગ, વેપાર, નોકરી કે ધંધામાં જોડાયા હોઈએ, તેનો આપણા વખત ઉપર પહેલો હક છે, કારણ કે તેને લીધેજ આપણું જીવન ટકી રહેવાનું છે; પણ શરીર તે શરીર અને આત્મા તે આત્મા. શરીરનેજ ખાસ મહત્ત્વ આપીએ તો આપણામાં અને પશુમાં જરાપણ તફાવત રહેતો નથી. આત્માએ દેવના દેવળ તરીકેજ શરીરનું ઉપયોગીપણું મનાવવું છે. માટે શરીરના પોપણ કરતાં આત્માના પોપણ ઉપર વિશેષ લક્ષ અપાવું જોઈએ.

સેન્ટ ઓગસ્ટાઇન કહે છે, “ તમારા નવરાશના વખત ઉપર મોટી જવાબદારી રહેલી છે. ” તે વખતમાં તમારે સૌથી વિશેષ અગત્યનું કામ કરવાનું છે; કેમકે માણસ આખું જગત હસ્તગત કરે, અને પોતાનો આત્મા ગુમાવી બેસે, તો તેમાં તે શું કમાયો કહેવાય ? ” આમ હોવાથી પૂર્વાવસ્થામાં કે મધ્યવયમાં સારી કમાણી કરી લેવાથી વાનપ્રસ્થ થવાની અનકૂળતા જેમને પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે, તેવા લોકોને ધંધામાંથી નિવૃત્ત થઈ ઘેર બેઠા પછી આપણે જ્યારે એમ બોલતા સાંભળીએ છીએ કે ‘શું કરીએ, કામ ધંધા વગર અમારો તો વખત જતો નથી’ ત્યારે આપણને તેમના અજ્ઞાનપણા અદલ ઘણી નવાઈ લાગે છે. કેમકે ખરું જોતાં તો ઉદર નિર્વાહની ચિંતામાંથી મુક્ત થયેલા હોવાથી પોતાનો સમગ્ર વખત બે મુખ્ય કામમાં ગાળવાની તેમને શ્રેષ્ઠ તક મળેલી હોય છે. એ બે કામ આ પ્રમાણનાં છે:—અહોનિશ પરોપકારમાં મગ્યા રહી ખીજાઓનું કષ્ટાણુ કરવું; અને પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો. માટે દરેક માણસે પોતાનો નવરાશનો વખત એ બે કામ કરવામાંજ ગાળવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૨ જી.

શરીર.

બાહ્યબલમાં વર્ણન છે કે ઇશુ ખ્રિસ્તે એક વખત થોડાજ ખોરાક વડે પાંચ હજાર માણસોને જમાડ્યા હતા. આ કૃત્ય અદ્ભૂત કે અતૈદિક ગણાય છે, કારણ કે તે સૃષ્ટિના નિત્યક્રમથી-સામાન્ય નિયમોથી વિરુદ્ધ છે. પરંતુ સૃષ્ટિનો નિત્યક્રમજ અત્યંત અદ્ભૂત છે. એક દાણામાંથી અનેક દાણા ઉત્પન્ન થવા, એક જીવમાંથી અનેક જીવ પેદા થવા, ખોરાક તરીકે હોજરીમાં જતા દુધ, માંસ કે અનાજનું રૂપાંતર થઈ તેનું લોહી, માંસ કે ચરબી અને મગજ બનવું એ બધી ક્રિયાઓ ઓછી અતૈદિક નથી. અર્થી આગળ જઈશું તો લોહી બન્યા પછી તેમાંથી શરીરના તમામ અવયવોનું બોધણું કેવી રીતે થાય છે, એ પણ તેટલુંજ આશ્ચર્યકારક છે. વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પંચદશીમાં કહ્યું છે:—

एतस्माक्तिमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितम् ।

रेतश्चेतति हस्तमस्तकपद प्रोद्भूतरोमांकुरम् ॥

पर्यायेण शिशुत्व यौवनजग वेषैरनेकर्युतम् ।

पश्यतित्यत्ति शृणोतिजिघ्रति रसान्गच्छत्यथागच्छति ॥૧૧॥

ભાવાર્થ:—ગર્ભાશયમાં પડેલું એક નીચું બિંદુ હસ્ત મસ્તકાદિ ઈન્દ્રિય-થી યુક્ત થઈ તથા અનેક વિષય તથા વ્યાપાર કરીને બાહ્ય, તાદૃશ્ય વાદ્યક્યાદિ અનેક અવસ્થાઓ ભોગવીને ફરીથી નાટ થઈ જાય છે, એ કેવી મોટી ઈન્દ્રજાલ છે ?

વળી શરીર અને આત્મા એ બેની વચ્ચેનો સંબંધ તથા જીવન અને મૃત્યુ એ બેની વચ્ચેનો તફાવત એ તો છેક અગમ્ય અને અચિંત્ય છે.

હવે આ શરીરનો ધાત થવાના પ્રસંગ તો ક્ષણે ક્ષણે બનતા હોય છે. મરણ પગલાંની હેડેજ છે. આગગાડીમાં મુસાફરી કરતા હોઇએ અને સિગ્નલ આપવામાં અગર દેખવામાં બુલ થવાથી બે ગાડીયોનું સામસામી અથડાવું, ઘોડા ઉપર સ્વાર થઇ જતા હોઇએ અને તેનું ભડકીને પૂરપાટ દોડવું; આગ-બોટમાં સફર કરતા હોઇએ અને હોકાયંત્રમાં બગાડ થવાથી આગબોટનું અવળે માર્ગે થઇ ખડક સાથે અથડાવું, પગ ખસવાથી અગર સમતોલપણું નષ્ટ થવાથી અખડાઇ પડવું, એવા એવા અનેક અકસ્માત આપણી બાજુ ફરી વળેલા હોય છે. તેવીજ રીતે આપણા શરીરની અંદર પણ તેનો ધાત કરનારા અનેક સંજોગો એકઠા થયેલા છે. ધોરી નસ કે રક્તવાહિની ટુટી, કે હૃદયનો વ્યાપાર બંધ પડ્યો, કે નાડી સમુદાયમાં કંઈક વિકાર થયો કે સૂઝળો ખેલ સમાપ્ત થાય છે. એક પળમાં હવતા જગતા શરીરને કેકણે જડ માટીનો ઢગલો અવશેષ રહે છે. કપીર કહે છે કે,

कच्ची मटीका बंगला तेरा । पाव पलकमां गिरता है. ॥

શરીરની રચના આટલી બધી અદ્ભૂત હોવા છતાં તે ક્ષણ ભંગુર છે; અને આપણો આત્મા શરીરની અંદરજ રહે છે, છતાં તે ગુંચવણ ભરેલી રચનાનો આપણને જરા પણ ખ્યાલ નથી. સ્પાઇનોઝા કહે છે કે ‘આપણા શરીરની અંદર શા શા વ્યાપાર ચાલી રહે છે, તેનું આપણા આત્માને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય એ સ્વાભાવિકજ છે.’ પણ વસ્તુસ્થિતિ તેથી ઉલટા પ્રકારની છે. મોટા મોટા શરીર શાસ્ત્રવેત્તાઓ પણ આપણા શરીરની અંદરની રચનાના સંબંધમાં ઘણીજ થોડી માહિતી ધરાવે છે. આપણે જ્યારે ખેલતા, ચાલતા, વાંચતા કે વિચાર કરતા હોઇએ છીએ, ત્યારે મગજની અંદર કોઇ પણ જાતનો વ્યાપાર ચાલતો હોવો જોઇએ એ સ્પષ્ટ છે. પણ એ વ્યાપાર તે કેવો અને કેવા પ્રકારનો હશે, તેનો આપણને ખીલકુલ ખ્યાલ નથી. આપણે જોઇએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, સુંઘીએ છીએ, આપણને લાગણી થાય છે, એ બધું આપણે જાણીએ છીએ, પણ તેની પ્રતીતિ આપણને કેવી રીતે થાય છે, તે મોટા ઇન્દ્રિયવિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ પણ આપણને કંઠી

શક્તા નથી. ટુંકામાં આપણે આપણા શરીરના સંબંધમાં ઘણું જ યોગ્ય જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ.

આપણી ચામડી, જીભ, નસકોરાં, આંખો, કાન એ વગેરે ઈન્દ્રિયોની ઉઘાડી રચના તો આપણે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વગેરેની મદદથી જોઈ શકીએ છીએ. પણ ચામડી ઉપર ટાઢા પદાર્થની અસર જુદી થાય છે અને ગરમ પદાર્થની અસર જુદી થાય છે. જીભની ઉઘાડી રચનામાં કંઈ વિવિધતા જણાતી નથી, છતાં જુદી જુદી જાતના સ્વાદની તેના ઉપર જુદી જુદી અસર થાય છે, તેવીજ રીતે જુદી જુદી સુગંધીઓ તથા જુદા જુદા ધ્વનિ, અને જુદા જુદા રંગ અને આકારની અસર નાક, કાન, તથા, આંખ ઉપર જુદી જુદી થાય છે. એ બધું શી રીતે બનતું હશે, તથા તે તે ઈન્દ્રિય ઉપર થયેલા જુદા જુદા સંસ્કાર મગજને કેવી રીતે પહોંચતા હશે, તથા તેનો જુદો જુદો બોધ કેવી રીતે થતો હશે, એ આપણે બીલકુલ જાણી શક્તા નથી. વળી પાચન ક્રિયાના વ્યાપાર જુઓ. આપણે કોઈ જાતનો ખોરાક લઈએ છીએ, તે હોજરીમાં જાય છે, ત્યાં તેનું રૂપાંતર થઈ લોઢી, માંસ, ચરબી, હાડકાં, ચામડી, નસો, રગો તથા બીજા અનેક રસો તથા જુદા જુદા ગુણવાળાં જુદાંજુદાં વાનાં બને છે, પણ એ બધું શી રીતે થતું હશે તે કેને માલમ છે ?

બીજી રીતે જોઈશું તો મનુષ્યને અનેક બાબતોનું જ્ઞાન હોય છે. સ્મરણ-શક્તિ આપણને એટલી બધી પરિચિત થઈ ગયેલી છે કે તે કેવી અજાણ્ય ભરેલી છે તેનો આપણને બીલકુલ ખ્યાલ હોતો નથી. કેવળ અભણ માણસનો દાખલો લઈએ, તો તે પણ કેટલી બધી માહિતી ધરાવતો હોય છે ? એક દૃષ્ટિથી જોતાં આપણો જ્ઞાનભંડાર અખૂટ છે. આપણા મિત્ર, શત્રુ, અને આપણાં આમજન, તથા આપણે પોતે, એ બધાનાં બાળપણથી આજ પર્યતનાં તમામ વૃત્તાંત; આપણી નજરે પડેલાં પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય એમનાં રૂપ, તેમના શબ્દ, સ્પર્શ, ગંધ, વ્યાપાર, વૃત્તિઓ; અને ક્ષેત્રના આકાર, અનેક રાજ, વીરપુરૂષ, આપણા મિત્ર, શત્રુ અને આમજન તથા રાજ્ય-ધારીઓ, કવિઓ, લેખકો, એ બધાનાં નામ; અનેક વૃત્તાંત બન્યાની તારીખો,

અનેક શુભાપિત અગર અન્ય શકરા; અને બીજી અનેક વીગતો એ બધું આપણા મગજમાં ભરેલું હોય છે. છતાં એ બધાની આપણને પ્રતીતિ કેવી રીતે થઈ હશે; અંદર તેનો સંચય ક્યાં અને કેવી રીતે થતો હશે, અને આપણને જરૂર પડે તે વખતે તે યાદ કેવી રીતે આવતું હશે, એની આપણને બીલકુલ માહિતી નથી.

જીવાત્માના કીડા મંદિરશી આ મનુષ્યદેહ એક અપ્રતિમ વિચિત્ર વસ્તુ છે, અને ડાર્વિનના પરિણામવાદ મુજબ વિચાર કરીશું તો જડમાંથી ચૈતન્ય થતાં તથા ઉત્તરોત્તર મનુષ્ય દેહ તૈયાર થતાં અનંત કાળ લાગ્યો હશે.

ઉપનિષદમાં પણ કહેતું છે કે:—

તસ્માદ્વા एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः ।
वायोरग्निः । अग्नेरापः अद्भयः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः
ओषधिभ्योऽन्नं । अन्नात्पुरुषः । ब्रह्मानन्दवल्ली.

ભાવાર્થ—આ આત્માંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું, આકાશમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ, જળમાંથી પૃથ્વી, પૃથ્વીમાંથી વનસ્પતિ, વનસ્પતિમાંથી અન્ન અને અન્નમાંથી પુરૂષ શરીર નિર્માણ થયેલું છે.

આ પ્રમાણે આટલા બધા શ્રમથી અને આટલા બધા કાળ પછી તૈયાર કરવામાં આવેલું છતાં મનુષ્ય શરીર ક્ષણભંગુર છે—માટીના કાચા ઘડાની માફક તેને કુટી જતાં વાર લાગતી નથી—જીવંત દશામાં જે પરમેશ્વરની પણ ખરેખરી કરવા તત્પર થાય છે, તેવો દેહ એક ક્ષણમાં જડ માટીના ઢગલા જેવો થઈ જાય છે અને તેના આત્મ જનોજ તેને ઠાઠડીમાં ઘાલી ચિતા ઉપર સુકી બાળી નાખે છે, જેને પરિણામે તેની પાછળ એક રાખોડીની નાની ઢગલી સિવાય બીજું કંઈજ રહેતું નથી ! આ બધો ખેડ ખરેખરો ચિત્તવેધક છે, અને તેને જોઈ પ્રત્યેક વિવેકી મનુષ્યનું હૃદય શોક અને મોહથી ચક્રિત થઈ જાય છે; કારણકે કહે છે ‘આના કરતાં વધારે હૃદયદ્રાવક કિંવા મર્મવિદારક પ્રકાર આખા બ્રહ્માંડમાં બીજો કોઈ ઠેકાણે દૃષ્ટિએ પડતો નથી,’ ભર્તૃહરિ કવિને તો એમાં વિધાતાના ચાતુર્યની ખામી લાગે છે.

સૃજતિ તાવદશેષગુણાકરં પુરુષરત્નમલં કરણં ભુવઃ ।

તદપિ તત્ક્ષણભંગિ કરોતિ ચેદહહકૃષ્ણપંડિતતા વિધેઃ ॥૧॥

ભાવાર્થ—આ વિધાતા પૃથ્વીનું કેવળ ભુવણ એવું સર્વગુણ સંપન્ન પુરુષરૂપી રત્ન નિર્માણ કરીને તેને ક્ષણભંગુર બનાવે છે, એ, અરેરે, તેની કેટલી બધી મૂર્ખતા છે !

આ મનુષ્ય શરીરની રચના એટલી બધી ગુંચવણ ભરેલી છે કે તે કોઇ કોઇ દિવસ અવ્યયસ્થિત થઇ જાય છે, એમાં નવાઇ નથી, પણ તે એક પળ પણ સુવ્યવસ્થિત રહી શકે છે એમાંજ નવાઇ ભરેલું છે. સુશ્રુતના વૈદકગ્રંથમાં કહેલું છે કે આપણા આખા શરીરમાં બધાં મળી ૧૦૭ મર્મસ્થાન છે. મર્મસ્થાન એટલે જે સ્થળે જરાપણ આઘાત થયો કે પ્રાણનો નાશજ થાય. એવાં મર્મસ્થાન એક હાથ જગ્યામાં ૩૧ છે, અને વ્યવહારમાં આપણે આપણા શરીરને ગમે તેમ અગ્રાણીએ છીએ, છતાં એ સઘળાં મર્મસ્થાન અભંગ રહે છે, એજ આ શરીરરૂપી યંત્ર બનાવનાર કારીગરની ચતુરાઇ છે, એ મર્મસ્થાનનું રક્ષણ શી રીતે થાય છે, તેની આપણને ખીલકુલ માહિતી નથી.

જડ શરીરને છોડી આપણે તેમાં વાસ કરનારા જીવાત્માનો દેહની સાથે કેવો સંબંધ છે, તેનો વિચાર કરવા જઈશું તો અખાની માશક આપણે કબુલ કરવું પડશે કે,

અખા એ અંધારો કુવો,
ઝગડો ભાગી કોઇ ના મુઓ.

એ પ્રશ્ન એવો ગૂઢ અને ગહન છે કે તેમાંથી અનેક વાદ ઉત્પન્ન થયા છે. તેજ પ્રમાણે પુનર્જન્મ અને દેહાન્તર પ્રાપ્તિનો પ્રશ્ન પણ તેટલોજ વિકટ છે.

દેહાન્તર પ્રાપ્તિનો વાદ માનીને ચાલીએ, તો પણ આ દેહના મહત્ત્વમાં ક્લેશ માત્રનો પણ ધટ્ટાડો થવાનો સંભવ નથી. કારણ કે સાધુ મહાત્માઓનો ઉપદેશ એવો છે કે આ દેહવડે જેટલું સાર્થક થાય તેટલું કરી લેવું જોઇએ.

હવે સુખી અને ઉપયોગી જીવન ગાળવા માટે આપણે આ દેહનું જેટલું જતન થાય એટલું કરવું જોઈએ, છતાં આપણે તેને સાચવવામાં કેટલા બધા બેદરકાર રહીએ છીએ ? આપણા શાસ્ત્રમાં આ શરીરનું લક્ષણ ‘ **આત્મ-
નૌભોગાયતનંશરીરં** ’ એટલે આત્માનું વિષયભોગ ભોગવવાનું સ્થાન એવું આપેલું છે; માટે તેનો વાપર અત્યંત વિચારપૂર્વક અને કાળજીથી કરવો જોઈએ. છતાં આપણને તેની ખીલકલ જરૂર ન હોય એવી રીતે આપણે વર્તીએ છીએ. મંડળીમાં જન્મવા બેઠા હોઈએ, અને ભોજન જરા સ્વાદિષ્ઠ થયું હોય, કે સોખતીઓ જરા આગ્રહ કરે, તો રૂચિ કરતાં વધારે-દાખીને જન્મવામાં આપણે જરા પણ પાછી પાતી કરતા નથી; તે ઉપરાંત વખત-બંધ વખત પણ આપણે તેમાં જે આવ્યું તે ભરભર કરીએ છીએ. તેજ પ્રમાણે ચા, કોકેન, કાશી, દારૂ કે એવા ખીજા માદક પદાર્થો શરીરને અત્યંત હાનિ કરે છે એવું ડાક્ટરો વખતોવખત દોષ વગાડીને કહે છે, છતાં આપણે જાણે સાંભળતાજ ના હોઈએ તેમ આપણો વહિવટ છોડતા જ નથી. જમીને તરત જ ઊઠ્યા હોઈએ, તેવે વખતે જો કોઈ દોસ્તને ત્યાં કામ પ્રસંગે જવું થશે તો તે ચાનો પ્યાલો મ્હોં આગળ લાવીને મુકશે, અને તે પી જવાને માટે આગ્રહ કરશે. વળી ખીડીનું તો કહેવું જ શું ? નાનાં છોકરાં પણ ખીડીઓ ડુંકતાં ડુંકતાં રમ્તે ચાલ્યાં જાય છે ! કામ કરવામાં અને વિશ્રાન્તિ લેવામાં પણ આપણે તેટલા જ બેદરકાર છીએ. કામ કરવા બેસીએ ત્યારે થાક લાગે તેની પણ દરકાર નહિ અને શરીર કંથુ ના કરે તેની પણ ફિકર નહીં, અને કામ ના હોય ત્યારે આખો દિવસ એટીની માફક પડ્યા રહીએ. વિષયલંપટ અને વ્યસની માણસો પણ કરતાં પણ ખરાબ હોય છે. આવી રીતે જ્યારે દેહનો દુરુપયોગ, અતિ ઉપયોગ અને અનાદર થાય, ત્યારે આધિવ્યાધિ તેને ઘેરી લે, અને તેને અસહ્ય યાતના ભોગવવી પડે એમાં કોનો દોષ ? જેનાવડે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થ સાધી શકાય છે, એવા અમુક્ય નરદેહની આવી રીતે ખરાબી કરવી એ કેવી મૂર્ખાઈ કહેવાય ?

શરીરની રચનામાં સુધારો કરવા કોઈ સમર્થ નથી; પણ માંદા પડવાનું

બધાનાથી બની શકે એવું છે. તેજ પ્રમાણે શરીરને આરોગ્ય અને નિરામય રાખવાની વિદ્યા પણ અત્યંત સહેલી છે. મિતાહારી થવું, દારૂ તમાકુ આદિ માદક પદાર્થોના સેવનથી મુક્ત રહેવું, ચોખ્ખી અને ખુદી હવામાં પુષ્કળ કસરત કરવી, મનને નિયમિત રીતે ઉદ્યોગમાં રોકેલું રાખવું, અને અંતઃકરણમાં શાન્તિ રાખવી, એટલા નિયમોનું યથાર્થ પાલન કરવાથી શરીર સાધારણ રીતે નિરોગી અને તંદુરસ્ત રહે છે. વાગભટે કહ્યું છે કે 'હિતમુક્મિતમુક્ સોઽરુક્'. જે ગુણકારી અને શરીરને માદક આવે-પાચન થઈ શકે એટલો ખોરાક લે છે, તે હમેશાં નિરોગી રહે છે. સારાવલી નામના જ્યોતિષ ગ્રંથમાં કહેલું છે કે,

પથ્યાશિનાં શીલવતાં નરાણાં ।

સદ્રત્તભાજાં વિજિતેન્દ્રિયાણાં ॥

एवं विधानामिदमायुरेव ।

सत्यंभवेद्बद्ध मुनिप्रणीतम् ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જે કોઈ મિતાહારી, શીલવાન, સદ્વર્તનશાળી, અને જીતેન્દ્રિય હશે, તેણે પુરૂષજ આ પ્રમાણે ગ્રહની ગણતરી ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવેલું આયુષ્ય ભોગવી શકશે.

વળી શરીરના આરોગ્ય માટે સ્વચ્છતા પણ મિતાહારના જેટલીજ આવશ્યક છે. આપણા શાસ્ત્રકારોએ સ્નાન, શૌચ આદિને લગતા ઘણા સૂક્ષ્મ નિયમો નક્કી કરેલા છે. હાલના અંગ્રેજ લોકો સ્વચ્છતાને દૈવી ગુણ લેખે છે. પણ પુરાતનકાળમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મના કેટલાક સંપ્રદાયોમાં મલિન અને અસ્વચ્છ રહેવું એ સાધુપણાનું લક્ષણ મનાતું હતું. એવું કહેવાય છે કે સેન્ટ એથેલ્ફ્રેડા નામની એક સંન્યાસિની એટલી બધી પવિત્ર હતી કે તે ફક્ત ઉત્સવના દિવસેજ સ્નાન કરતી ! વળી મધ્યયુગમાં યુરોપખંડના સાધુઓ તિતિક્ષા માટે નિમાણાનું બનાવેલું કપડું શરીર ઉપર પહેરેલું અને પહેરેલુંજ રાખતા. આ કપડું અત્યંત મલિન અને દુર્ગંધવાળું થઈ જતું અને તેમાં છેવટે અસંખ્ય જીવ વગેરે જંતુઓ પડતાં પણ તેમના તરફથી થતો ઉપદ્રવ

સહન કરવો એજ ખરી તિતિક્ષા મનાતી. આપણા દેશમાં પણ અહિંસા પરમોધર્મ: એ સિદ્ધાન્તનું હાસ્યજનક હદ સુધી અનુસરણ કરનારા જૈન અગર હિંદીયા પંથના જતિઓની તથા ચુસ્ત જૈનોની સ્વચ્છતા પણ આવી જાતની જ હોય છે !

આપણું શરીર ખરેખરું નિરોગી હોય, મિતાહારીપણું, સ્વચ્છતા, વગેરે આરોગ્ય સંરક્ષણના નિયમોનું આપણે આગ્રહપૂર્વક અનુસરણ કરતા હોઈએ, તેમ છતાં શરીરની નિરામયતાનો ચિત્તની નિરામયતા ઉપર ધણો આધાર રહે છે. કેટલીક વખત વૈદો તથા હકીમો ધણાં ધણાં ઔષધ અને ધણા ધણા ઉપચાર અજમાવી જુએ છે, છતાં દર્દીને કરો શાયદો પડતો નથી; તેનું કારણ તપાસ કરતાં એવું માલમ પડી આવે છે કે મનના રોગને લીધેજ એ દર્દી હેરાન થતો હોય છે, તેથી જ્યારે તેના મનના રોગનો ઉપાય કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેને ઝટ આરામ થતો જાય છે. આપણો દરેકનો અનુભવ છે કે ચિત્ત જ્યારે શાન્ત અને સ્વસ્થ હોય છે ત્યારે શરીરને આરામ જલદી થાય છે, અને જે હમેશાં ચિંતાચસ્ત, ક્રોધી કે ચિડિયા સ્વભાવનો હોય છે તેને આરામ થતાં ધણી વાર લાગે છે. કેટલીક વખત તો તેઓ વગર રોગેજ રોગી જેવા રહે છે. કહેવત છે કે ‘કાશુ ક્યું દુખળા તો કહે સારા શહેરકી ફિકર.’ મંત્રોની સ્વભાવવાળાનાં શરીર રૂઝવૂઝ હોય છે, પણ બળેલા સ્વભાવવાળાનાં શરીર સુક લકડી હોય છે—તેમનાં શરીર ‘લોહી લેતાંજ’ નથી. ભુતની વાત માનનારા વહેમી માણસો એકાએક ભુત જેવું કંઈક દેખીને છળી મરવાથી ખરેખરા માંદ પડ્યાનાં ધણાં દષ્ટાંત આપણા સાંભળ્યામાં આવે છે. નાનાં બાળકો પણ ધાકને લીધે ધણી વખત બેભાન થઈ જાય છે, અને કોઈ વખત તો મરી પણ જાય છે. છોકરાંને છાનાં રાખવા માટે ‘વાધ આળ્યો, ઘોઘર આળ્યો, બાકિ આળ્યું, વગેરે કહી તેમને ખીલાવરાવનારી માતાઓએ યાદ રાખવાનું છે કે તેમ કરવાથી તે છોકરાં ખીકણ થઈ જાય છે એટલુંજ નહિ, પણ તેમાંથી કેટલીક વખત ગંભીર પરિણામ પણ નીપજે છે. પશુઓના ઉપર પણ ખીકની અસર ધણી થાય છે, એ આપણા હમેશના અનુભવની વાત છે. એક વખત એક સર્કસ

કંપની એક ગામડામાં ગઇ હતી. તેમાંના વાઘના બરાડા સાંભળીને તે ગામની ગાયોને એટલી બધી ખીક લાગી કે કેટલીક તો ડાચી ગઇ અને કેટલીક તો એ કંપની રહી ત્યાં સુધી ગામમાં જ આવી નહીં. ખીકની માફક ચિંતા પણ શરીરનું શોષણ કરે છે. ખુની રાજ મેકમેથે પોતાના વૈદને કહ્યું હતું કે, “ઓ વૈદરાજ, તું મારા મનનો રોગ મટાડવાની દવા ખોળી લાવ, કરેલાં કર્મ રૂપી બાણ મારી સ્મરણશક્તિમાં ચોંટી રહ્યાં છે, તે તું જળવીને ખેંચી કાઢ, મારા મગજમાં થતી વ્યથા તું દૂર કર, તથા મારા હૃદય ઉપરનો બોજો ઉપાડી લે.”

આ પ્રમાણે ચિત્તની અસ્વસ્થતા, દુર્વ્યસન, મનનું નબળાપણું, વગેરે શરીરના આરોગ્યની હાનિ કરનારાં ધણાં કારણો છે, પણ તે ઉપરાંત અજ્ઞાન-પણાને લીધે પણ ધણા માણસો શરીર સંપત્તિનો નાશ કરે છે. આપણા શરીરની રચના વિચિત્ર અને ગુંચવણ ભરેલી છે ખરી છતાં, જે હેતુને માટે તે નિર્માણ થયેલું છે, તેને માટે એટલું બધું યોગ્ય અને અનુકૂળ છે કે તેની કામળ અને ધાસ્તી ભરેલી યંત્ર રચનામાં જરા પણ અવ્યવસ્થા થવા દે છે, એ એક મોટી ગંભીર પ્રકારની ભૂલ છે, એટલું જ નહિ, પણ એક પાપકર્મ છે એમ ગણવું જોઇએ. પશુ અને ઘેટાંની આલાદ સુધારવા માટે આપણે કેટલી બધી મહેનત લઇએ છીએ, તો પછી તેમના કરતાં અનેક રીતે વધારે કિંમતી એવી જે મનુષ્ય જાત તેની આલાદની શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિ સાચવી રાખવા તથા સુધારવા માટે આપણે કેટલો બધો પ્રયાસ કરવો જોઇએ !

શ્રીમંત લોકોથી એ કામ બની શકવાનું નથી. કારણ ‘જરમાં જોખમ રહેલું છે,’ શ્રીમંત લોકોનાં છોકરાં અનેક મોજશોખ તથા દુર્વ્યસનમાં પડી ઉલટાં વધારે બગડે છે. જે માણસો પૈસે ટકે સુખી હોય છે તેઓ મોજ-શોખમાં પડી વિષયવાસનાના ગુલામ થઇ બેસે છે, તેથી એક રીતે જોતાં સંપત્તિ જ આરોગ્યનો શત્રુ છે. હવા પાણી સુખકર અને સૌમ્ય હોય છે, તો રીરમાં નબળાઇ દાખલ થઇ ખુદ્દિના વ્યાપાર પણ મંદ પડી જાય છે, અને

ઠકડતી ટાઢમાં રહેનારા માણસોનાં શરીર તથા મન ચપળ, કૌવતવાળાં અને ઉત્સાહી હોય છે.

વધારામાં આપણા શરીરની પ્રકૃતિ જે સારી હોય છે-આપણે જે શરીરે સાબતાબ્જ હોઈએ છીએ, તે આપણી ચિત્તવૃત્તિ પણ આનંદી રહે છે-શરીરની નિરામય સ્થિતિમાં આપણે સહેલાઈથી આનંદી સ્વભાવ રાખી શકીએ છીએ. પણ જે આપણને કોઈ જાતની વ્યથા થતી હોય અગર આપણે કામ કરીને કંટાળેલા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણો હમેશનો શાન્ત અને સુશીલ સ્વભાવ પણ ક્રોધી અને ચિડીયો થઈ જાય છે. તેવે વખતે નજીવી જેવી બાબતો પણ આપણા ચિત્તનું સમતોલપાણું નષ્ટ કરે છે. બીજા વખતમાં જેની આપણે દરકાર પણ કરીએ નહિ, એવી નાની નાની બાબતો પણ આવે વખતે આપણને ચીડવે છે અને કંટાળો આપે છે.

કેટલાક માણસોનાં શરીરનો બાંધો મુળથી જ નબળો હોય છે, અને કેટલાકની શરીર પ્રકૃતિમાં આપદાદાના રોગ ઓધવાડે ઉતરેલા હોય છે. પણ એકંદર રીતે :જેમથું તે આપણે જે પીડા ભોગવતા હોઈએ છીએ તેમાં નવ દશાંશમે હિસ્સે તે આપણે જાતે જ જવાબદાર-દોષપાત્ર હોઈએ છીએ. 'ગોલ્ફ' નામની રમત ઉપરના પોતાના ગ્રંથમાં ટેન્સરે કહ્યું છે કે એ રમતમાં જીત મેળવવાની ધ્વજા રાખનારા ખેલાડીએ હમેશાં નિરોગી રહેવું જોઈએ. આ માટે તેણે સાદું પણ મિત્તાચારવાળું જીવન ગાળવું જોઈએ. તેણે પોતાનું કૌવત એ રમતને માટે જ સાચવી રાખવું જોઈએ. અર્થાત્ તેણે ઇન્દ્રિય નિયંત્રણ રાખવો જોઈએ, અને પોતાની જાતનું ખરાખર જતન કરવું જોઈએ. આ સુચનાઓ જીવનની સર્વ અવસ્થાઓને લાગુ પડે છે. તંદુરસ્તી બગાડવાનું કામ ઘણું સહેલું છે, એ આપણે બધા જાણીએ છીએ, પણ શરીરને નિરામય રાખવાની ચાવી પણ આપણા પોતાના જ હાથમાં છે, એ સર્વને માલમ હોય એમ દીસતું નથી. બાધાપીધામાં બહુજ સાવચેતી રાખવી અને તેમાં પણ નિયમિતપણું અને મધ્યમપણું એ બે વાતો ઉપર ખાસ લક્ષ આપવું એ બહુ અગત્યનું છે. શરીરને જોઈએ, અગર માફક આવે, તે કરતાં વધારે બાવાને લીધે સેંકડે પોંજોસો માણસો માંદા પડતા

હોય છે. ધણાખરા મંદવાડનું મૂળ અજીર્ણવિકાર હોય છે. કોઈ કોઈ વખત મીઠાખાનીને પ્રસંગે જરા દાખીને ખવાય તો તેથી વિશેષ હાનિ નથી, પણ હમેશાં જઠરાગ્નિ ઉપર ગળ ઉપરાંતનો ખોળો નાખવાથી અનેક જાતના રોગનાં ખીજ રોપાય છે. અદ્યપચ્ચારથી શરીર હલકું રહે છે અને તેની સાથે ચિત્ત પણ ચપળ થાય છે; પણ અતિ આહારથી શરીર ભારે લાગે છે, ઇન્દ્રિયો જડ થાય છે, અને બુદ્ધિ પણ કલ્પું કરતી નથી. દાક્ટરો કહે છે કે દર્દીઓના તમામ મંદવાડોમાં એક તરફ અજીર્ણ વિકાર અને ખીજ તરફ ખીજ તમામ રોગ એવી રીતનું પ્રમાણ નીકળી આવે છે. કહેવત છે કે ‘મુકે રાસ્ટ્રે ચોથાકોન, તેરા રોગ ઘરઘર હોવે.’ જે માણસ ચારે ખુણે પેટ ભરતો નથી તેના રોગ ઘેરઘેર ભટકે છે.

વળી ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ એટલે વિપયભોગથી પ્રાપ્ત થતો આનંદ ક્ષણિક છે અને પરિણામે હાનિકારક છે. આદમ અને ઇવના વખતથી ખોરાક એ માણસ જાતના શોક, સંતાપ અને અકાળ મૃત્યુનું કારણ થઈ પડેલો છે. લેટીન ભાષામાં એક કહેવત છે કે ‘તરવાર કરતાં સ્વાદેન્દ્રિયે ધણા ભોગ લીધેલા છે.’ એકન કહે છે કે ‘સધળાં ખંડ કરતાં હોજરીના ખંડ વિશેષ ભયંકર છે.’ ‘સ્વાદ ઓછા કરો અને જીવ બચાવો ! સ્વાભાવિક મૃત્યુથી મરનારા માણસોની સંખ્યા ઘણી નાની હોય છે; પણ પોતાને હાથે જ પોતાનું મોત જોરી લેનારાની અને અકાળ મૃત્યુનો ભોગ થઈ પડનારા માણસોની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે. દીર્ઘાયુષી થવાની કુંચી નેવા જઈએ તો સર્વ બાબતમાં મિતાચારી થવું એ જ છે અતિસર્વત્ર વર્જયેત્ । કોઈપણ બાબતમાં હદ ઓળંગી જવું નહિ. બહુ ખાવું એ બહુ દારૂ પીને છાકટા થવાના જેટલું જ હાનિકારક છે. પ્લેટો હમેશાં સાદો અને માફક આવે એટલો ખોરાક લેતો; અને પેરોણાને પણ તેવો જ ખોરાક આપતો. તેનું જમણુ જમી આવેલા ટિમોથીયસ નામના આથેન્સના એક આગેવાન રાજદારીએ ખીજે દિવસે તેનો ભેટો થતાં તેને કહ્યું “ તમારું ભોજન જમતી વખતે રચિકર લાગે છે એટલું જ નહિ, પણ ખીજે દિવસે પણ રચિકર લાગે છે.” અર્થાત્ તેને લીધે ખીજે દિવસે પણ રચિથી જમાય છે.

હોજરી જ્યારે પુરેપુરી ભરેલી હોય છે, ત્યારે મગજ ખરાબર કામ કરી શકતું નથી; આથી કરીને જ ઉપવાસનો દિવસ ઇશ્વર પ્રાર્થના માટે વિશેષ અનુકૂળ મનાયલો છે; તેજ પ્રમાણે હરેક માનસિક વ્યાપાર પણ જમતા પહેલાં સારી રીતે થઈ શકે છે.

અતિપાનનું પરિણામ અત્યાહારના કરતાં પણ વિશેષ ભયંકર છે. શેઠસ-પિયર કહે છે કે ' ઓ પ્રભુ ! હાથે કરીને, પોતાનું સર્વસ્વ હરી લેનારા મધરૂપ શત્રુને પોતાના મુખમાં મુકવો એના જેવી મૂર્ખતા ખીજી કઈ હશે ? '

આધિ, વ્યાધિ, કલહ, બકવાટ, કારણ આખ્યા વગર ઘા ખમવા, એ સઘલું કોઈ ઠેકાણે એકત્ર દેખવામાં આવે છે ? એવું જો મને કોઈ પૂછે તો તેનો ઉત્તર હું એટલો જ આપું કે હા, જ્યાં આગળ જઈને લોકો ચળકતા દારૂનું પાન કરે છે ત્યાં.

મધપાનના સેવનથી માણસ નિર્ધન થઈ જાય છે, એ તેને અંગે રહેલા અનર્યોમાંનો સૌથી નજીવો અનર્થ છે; પણ તેને લીધે માણસ પશુ કરતાં પણ નીચ જાય છે. વધારે ખેદકારક ખીના તો એ છે કે મધપાનને લીધે માણસ-ને માથે જે જે આક્રમો આવી પડે છે, તે તેણે જાતે માગી લીધી હોય છે. મધપાનનું દુર્વ્યસન પરિણામે વિષમય છે એટલું જ નહિ, પણ એ દુર્વ્યસન જાતે જ વિષમય હોવાથી તિરસ્કારને પાત્ર છે.

તેનાથી વધારે ખહીતા રહેવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેનું ખરું સ્વ-રૂપ અત્યંત ભયંકર છતાં બહારથી તે ઘાગું જ મોહક લાગે છે. થોડા મધ-પાનથી સત્ય ઉપર પ્રીતિ, સૌજન્ય, મીલનસારપણું, વાકપટુતા વગેરે ગુણો પ્રાપ્ત થતા હોય એમ લાગે છે. થાક, ગ્લાનિ, બેચેની કે નિરૂત્સાહી-પણામાંથી મુક્ત થવાના હેતુથી માણસ જો તેનો એકાદ ચમચો લે છે, તો તે એકદમ હુશિયાર અને જગૃત થઈ જાય છે; જાણે સરસ્વતિ પ્રસન્ન થઈ હોય, તેમ તેના મનમાં ઝપાટાબંધ નવા વિચાર સ્ફુરી આવે છે: વળી તે વાચાળ પણ થઈ જાય છે, વધારામાં તેની શિકર ચિંતા દૂર થઈ જાય છે.

હૃદયમાં ઉમેદ વધે છે, આશાને નવા અંકુર ફુટે છે; તેનું ચિત્ત ખુશમિનન-
માં રહે છે અને સંસાર તેને અત્યંત વહાલો લાગે છે. આમ થવાથી તે
એમ ધારે છે કે જો ખીજો એક ચમચો લઈશું તો આપણા ભાગ્યનો
પાર જ નહિ રહે ! પણ અકસોસ, ખીજો ચમચો લેતાં તો તેનાં બધાં દિવ્ય
સ્વપ્ન એકદમ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, કારણ બધો ચમત્કારિક દેખાવ રક્ત
મૃગજળ જેવો હતો. ખોલવાની હુશિયારીને ડોકાણે બકવાટ દાખલ થાય છે,
સ્નેહાલપણને ડોકાણે કલહ પ્રિયત્વ આવે છે, મગજની ચપળતા ને ઉદ્ઘાસ-
વૃત્તિ નષ્ટ થઈ માથામાં તીવ્ર વેદનાવાળા વેગ થવા માંડે છે, અને મૂળની
અકલ્પ પણ ગુમ થઈ જાય છે. જેટલો આઘાત તેટલો પ્રત્યાઘાત એ પદાર્થ
વિજ્ઞાનનો નિયમ આ બાબતમાં પણ ખરાખર નજરે પડે છે.

કેટલાક લોકો ખેચેની દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી મઘપાન કરે છે, પણ
ખરું જોતાં કેળવાયલા માણસનામાં ખેચેની રહેવી જ જોઈએ નહિ. માટિનો
કહે છે કે મઘપાનના સેવનથી ખેચેની દૂર થઈ ઉત્સાહી થવાશે એવા ખોટા
ખ્યાલથી કેટલા બધા માણસો ખુવાર થઈ જાય છે !

જન્મ મરણનાં રિપોર્ટો ઉપરથી જણાય છે કે જે લોકો દારૂને નિષિદ્ધ
ગણી તેનાથી તદ્દન મુક્ત રહે છે, તેઓ મર્યાદામાં રહી મઘપાન કરનારા
માણસો કરતાં પણ લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે. મઘપાન શરીર સંપત્તિને હાનિ
કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ માનસિક સંપત્તિને હાનિ કરે છે. મઘપાનના
સેવનથી શાન્ત અને સુશીલ માણસો પણ તકરારી અને ટંટાખોર થાય
છે; તેનાથી વિષયેન્દ્રિયો અમર્યાદ થઈ જાય છે, તેમને અંકુશમાં રાખવાનું
કામ વધારે મુશ્કેલ થતું જાય છે, અને પવિત્રતા ઉપરની પ્રીતિ ઓછી
થતી જાય છે.

જેરેમી ટેલર કહે છે કે ' આપણાં સર્વ દુઃખ અને સંકટનું મૂળ કારણ
આપણે જાતે જ છીએ. જંગલનાં કંદમૂળ અને ઝરાનું પાણી એ બેના સેવન-
થી મારી ભૂખ અને તરસ બન્ને શાન્ત થાય છે એટલું જ નહિ, પણ
વિષય લાલસા, મદ, મોહ, લોભ, મત્સર, ઇર્ષ્યા, અસૂયા એ સર્વ રિપુઓનો

પણ પરાભવ થાય છે, અને તેથી હું શાન્તિના ખોળામાં માથું મુકી સ્વસ્થતાથી ઉંઘું છું. ખરેખર, જે જે લોકો પ્રકૃતિ માતાના અંકનો આશ્રય લે છે, તેમના જેવી ગાઢ અને શાન્ત નિદ્રા ખીજા કોઈને આવતી નથી ! ”

ધૃશ્વરે આપણને આ નિરોગી શરીરરૂપી અલૌકિક સુંદર અને નાનુક વંત્રની સુંપરત કરેલી છે, અને તેથી તેને અત્યંત કાળજીપૂર્વક સાચવી રાખવા આપણે બંધાયલા છીએ. તે અત્યંત સુઘટિત અને સુંદર છે, માટે આપણી કોઈ પણ કસુર કે ગફલતીને લીધે તેની શોભામાં જરા પણ ઘટાડો થાય તો આપણે નીચું ધાલવું જોઈએ. વળી તેની રચના એવી વિચિત્ર છે કે તેનો જો આપણે જરા પણ અનાદર કે દુરુપયોગ કરીશું તો તે જેટલું સુંદર અને સંપૂર્ણ છે તેટલું જ ખેડોળ અને કંટાળો લાગે એવું થઈ જશે. અર્થાત્ આપણે તેનો ઉપયોગ તેની યોગ્યતા પ્રમાણે જ કરવો જોઈએ. કામળ અને સુગંધીદાર પુષ્પ તો માથા ઉપર ધારણ કરવા યોગ્ય જ ગણાય, તે કંઈ પગતળે કચરી નંખાય ? માટે આ શરીરનું દિવ્ય મંદિર બનાવવું કે ભયંકર હાડપિંજર બનાવવું એ આપણી મરજી અને સત્તાની વાત છે.

રોમન લોકોમાં ઉદ્યોગને ઉદ્દેશીને બે કિંમતી કહેવતો છે. ‘ શ્રમ સર્વ મુશ્કેલીઓનો પરાભવ કરે છે, અને ‘ શ્રમ જાતે જ આનંદરૂપ છે, ’ આ બે કહેવતની વચ્ચે નિકટનો સંબંધ છે. નજીવી ક્ષતેહથી પણ આપણને હર્ષ થાય છે. રમતમાં હાર જીત થવાથી કંઈ ખોવાનું કે મળવાનું હોતું નથી, છતાં આપણને જીતવાનું જ ગમે છે, અને જો હારીએ છીએ, તો મનમાં દીલગીરી થયા વગર રહેતી નથી. હવે જો તન દબને મહેનત કરીએ, તો કોઈ કાર્ય એવું નથી કે જે સાધ્ય ન થાય. (નેપોલીયન કહેતો કે ‘ અશક્ય ’ એ શબ્દ મૂર્ખાઓના શબ્દકોષમાં જ હોય છે; આ જગતમાં કોઈ કામ અશક્ય નથી.) તો પછી શ્રમની સાથે આનંદ જોડાયેલો જ છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે. આપણે દરેક કામ ખરા દીલથી-જીવ પરોવીને કરવું જોઈએ, અને ગમે તેવું કામ હોય, તો પણ જો મનપૂર્વક કરીએ તો તેનાથી આનંદ ઉત્પન્ન થયા સિવાય રહેતો નથી. મન અને શરીર બન્ને

વાપરને માટે જ નિર્માણ થયેલાં છે, તેથી જ્યાં સુધી વાપર થતો નથી ત્યાં સુધી બેમાંથી એકેને નિરાંત વળતી નથી. આળસ એ શરીરનો કાટ છે. જેમ લોટું કાટથી ખવાય છે, તેમ શરીર આળસથી ખવાય છે.

વળી દિવસે કામ કરવાથી આપણને રાત્રે શાન્ત અને ગાઢ નિદ્રા પ્રાપ્ત થાય છે. જેમને ઘણી જાતની જવાબદારીઓ અને જંજાળો હોય છે, તેવા માણસો તેવી ઉંઘથી બે નસીબ રહે છે. શેક્સપિયર હેત્રી રાજા પાસે બોલાવરાવે છે કે:—“અહાહા, આ પળે મારી ગરીબ પ્રજા પણ નિદ્રાનું આલિંગન કરી સુતેલી છે, પણ ઓ કોમળ નિદ્રા, ઓ કુદરતની ધાત્રી, મેં તને ક્યારે દુભવી છે—ભડકાવી છે—કે તું મારી આંખનાં પાંપચાંને દબાવી દેતી નથી, અને મારા થાકેલા અવયવોને ઉઘાડી તેમને વિસ્મૃતિમાં લીન કરી નાખતી નથી ?”

નિદ્રાને કવિઓએ જુદા જુદા અનેક ઉપમાઓ આપેલી છે, અને તે સઘળી યથાર્થ છે. કોઈ તેને કુદરતની કોમળ ધાત્રી કહે છે તો કોઈ તેને વિચારનું આવરણ કહે છે; કોઈ તેને ક્ષુધાની શાન્તિ કરનારા અન્નની ઉપમા આપે છે, તો કોઈ તેને તૃપ્તા છીપાવનારું પેય કહે છે; કોઈ તેને ઠંડીનું નિવારણ કરનારી ગરમી, તો કોઈ તેને ઉષ્ણતા નિયામક શીત કહે છે, કોઈ તેને સર્વ ચીજો ખરીદી આપનારું દ્રવ્ય કહે છે, તો કોઈ તેને રાજા અને રંક, મૂર્ખ અને પંડિત, એ બધાને એકસરખી પંડિત, ઉપર લાવી મુકનારું માપ કહે છે. વળી આવી અમૂલ્ય બક્ષીસ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણને દેશાંતર જવાની જરૂર પડતી નથી. દિવસ જે સારી રીતે ગાળવામાં આવે, તો રાત્રે નિદ્રા આપોઆપ આવીને આપણી સેવામાં ખડી થઈ જાય છે. બેશક, કેટલીક વખત જ્યારે શરીરને બધા થતી હોય છે, અગર મન ઉદ્વેગમાં હોય છે, ત્યારે આપણને ખીલકુલ ઉંઘ આવતી નથી, તથા આપણને જરા પણ ચેન પડતું નથી છતાં તેવા પ્રસંગોએ પણ ઔષધની મદદ વડે કૃત્રિમ ઉંઘ મેળવવી એ ઘણું જોખમભરેલું છે. બનતા સુધી એવી લાલચમાં આપણે કદી પણ ફસાવું જોઈએ નહિ. આપણે જે

આપણાં આચરણુ વ્યવસ્થિત રાખીશું તો થોડી મુદતમાં પૂર્વની માફક જ નિદ્રા આવ્યાં જશે.

વળી સ્વપ્નનું સુખ તો કંઈ ઓરજ છે. સ્વપ્નમાં આપણને આપણી જગત અવસ્થાનું તદ્દન વિસ્મરણ થઈ જાય છે. આથી કરીને વૃદ્ધ હોય છે, તે પણ સ્વપ્નમાં યુવાવસ્થાના ભોગ ભોગવી શકે છે. ઉંઘ જાણે શરીર અને મન ઉપરનો બોજો લઈ લેતી હોય, તેમ સ્વપ્નમાં મન સ્વચ્છંદે વિહાર કરે છે. દેશકાલાદિની મર્યાદામાંથી મુક્ત થઈ કલ્પના શક્તિ ગમે ત્યાં ફરે છે. મરી ગયેલા આપ્ત જનોને આપણે દ્રીથી ભેટીએ છીએ. તથા મન પવિત્ર અને શુદ્ધ થવાથી દિવ્ય લોકનાં પણ આપણને દર્શન થાય છે.

તેમ છતાં વિશ્રાન્તિના કાળમાં શાન્તિનો અનુભવ લેવો એ કંઈ સહેલી વાત નથી. વિશ્રાન્તિ લેવાના કાળમાં પણ જો આપણે દુનિયાદારીનાં સંકટ, જંજાળો, દુઃખ અને મુશિયતાનો જ વિચાર કર્યા કરીએ, અને મગજને કોઈ જાતની વિશ્રાન્તિ આપીએ નહિ, તો તે કાળ આપણને કામ કરવા કરતાં પણ વધારે કંટાળા ભરેલો અને ત્રાસજનક લાગે છે. એવી વિશ્રાન્તિ કરતાં તો કામ હજારગણું સારું. દિવસની સખ્ત મજુરીથી શરીર અને મન જેટલાં ધસાય છે, તે કરતાં રાતે કંટાળા ભરેલા વિચારોમાં જાગતા પડી રહેવાથી ખન્નેને વધારે ધસારો પડે છે. માટે એવા ત્રાસદાયક વિચારોને આપણે ધક્કો મારીને દૂર હાંકી કાઢવા જોઈએ. ખેશક, દુનિયાદારીની જંજાળો અને વિઠંબણાઓનું વિસ્મરણ કરવું એ કંઈ સહેલી વાત નથી, કારણ કે મન જસ પણ નવરૂં પડે છે, કે એના વિચારો એકદમ આપણી મરજી નહિ છતાં પણ અંદર ઘૂસી જાય છે. માટે આવા અને બીજા ત્રાસદાયક તથા દુષ્ટ વિચારોને અંદર દાખલ થતા અટકાવવા હોય, તો આપણે આપણા મનને શુદ્ધ અને આનંદદાયક વિચારોમાં રોકવું જોઈએ; અગર વર્તમાનકાળની સાથે જોનો બીલકુલ સંબંધ નથી, એવી પુરાતનકાળની કોઈ કથા ભૂમર્શશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ શાસ્ત્ર, કોઈના શૌર્ય કે પ્રવાસની વાર્તા, ઇત્યાદિકના વાંચનમાં મનને રોકવાથી નિત્યની જંજાળોનું વિસ્મરણ થઈ શકશે. આવે

પ્રસંગે કલ્પનાની પાંખો ઉપર બેસી અનંત દેશકાળના પ્રદેશમાં મોજથી ઉડ્યા કરવાથી પ્રસ્તુત કાળની દુઝાઓનું વિસ્મરણ થઇ મન આનંદમાં નિમગ્ન થઇ જાય છે. વળી એ આગ્રહપૂર્વક ઇશ્વર ચિંતનમાં મનને નિમગ્ન કરવામાં આવે છે, ત્યારે પણ થોડી મુદતમાં ઉંધમાં પડાય છે.

પણ જે માણસનાં આચરણ દુષ્ટ હશે, જેના અંતઃકરણમાં ઉડા દંશ થતા હશે, તેને આવા કૃત્રિમ ઉપાયોથી પણ શાન્તિ પ્રાપ્ત નથી. અંતઃકરણ શુદ્ધ અને નિર્દોષ હોય તો જ કૃત્રિમ ઉપાયો પણ કામમાં આવે છે.

પુરાતનકાળમાં રૂપિમુનિઓ અને પેગંબરોને જે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર થતો તે સૂર્યના પ્રચંડ અને તેજસ્વી પ્રકાશમાં નહિ, પણ રાત્રીની શાન્તિના સમયે જ થતો. સૂર્યના પ્રકાશથી અસંખ્ય ચીજો આપણને દૃષ્ટિગોચર થાય છે એ વાત ખરી; પણ સૂર્યનો અસ્ત થતાં જ્યારે રાત્રી પડે છે, અને આકાશમાં અસંખ્ય તારાઓથી દેદિપ્યમાન થઇ રહે છે, ત્યારે આપણને એમ લાગે છે કે સૂર્ય પોતાનાથી જેટલી વસ્તુઓ આપણને દેખાડે છે, તે કરતાં હજારગણી વસ્તુઓ આપણાથી ઘુપી રાખે છે-દેખાતી બંધ કરે છે. આ પ્રમાણે રાત્રીનો સમય દિવસના કરતાં વધારે રમણીય અને વિશ્રાન્તિદાયક હોઈ દિવ્ય વિચારોનો પોષક છે, તેથી આ સ્વાર્થસાધુ કાળમાં પણ જે કાંઈ દિવ્ય દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતી હોય, તો તે દિવસના ઉજળા પ્રકાશમાં નહિ પણ રાત્રીના ગંભીર અને શાન્ત સમયે જ થાય છે. આ કારણને લીધે જ યોગી લોકોનાં ઘડીઆળ આપણાથી ઉલટાં હોય છે.

या निशा सर्वभूतानां । तस्यां जागर्ति संयमी ॥

यस्यां जाग्रति भूतानि । सानिशा पश्यतो मुनेः

ભાવાર્થ:—બીજાં પ્રાણીઓ જે વખતે ઉંધતાં હોય છે, તે સમયે યોગી લોકો જાગતા હોય છે, અને બીજાં પ્રાણીઓ જે વખતે જાગતાં હોય છે, તે વખતે મુનિ લોકો ઉંધે છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

મન.

આપણું શરીર આશ્ચર્યકારક છે ખરું, પણ આખરે તે આત્માનું નિવાસ સ્થાન-મંદિર-છે. આત્મા શરીર કરતાં વધારે કિંમતી છે, એટલું જ નહિ, પણ આપણે મન તો તે અખિલ વિશ્વ કરતાં પણ તે વધારે કિંમતી છે, કારણ કે સેન્ટ માર્ક કહે છે તેમ આખા વિશ્વનું રાજ્ય મળે, પણ આત્મા નષ્ટ થાય તો તે શા કામનું છે ? ખ્રિસ્તિ ધર્મના અનુયાયીઓમાં એક એની વાત આલે છે કે એડીસાના રાજાએ ઇસુખ્રિસ્તની અત્રૌકિક શક્તિની વાત સાંભળીને તેની પાસે પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ કરવાની માગણી નહિ કરતાં શરીર નિરોગી કરવાની માગણી કરી, તે બદલ ઇસુખ્રિસ્તે તેને હપકો આપ્યો હતો.

તેમ છતાં શરીરને તુચ્છ ગણી કાઢવું જોઈતું નથી, કેમકે શરીર અને આત્મા બન્ને મળીને સંપૂર્ણ મનુષ્ય બને છે. અને મનુષ્ય એ કેવી એક અત્રૌકિક કૃતિ છે ! તેની બુદ્ધિ કેવી ઉદાત્ત છે ! તેની શક્તિ કેવી અગાધ છે ! તેની આકૃતિ અને તેના ચલનવલન વ્યાપાર કેવા મોહક અને અજબ તરેહના છે ? તેની કૃતિ કેવી દેવદૂત તુલ્ય છે અને તેની સમજ શક્તિ કેવી દેવ તુલ્ય છે !

આપણા દરેકના શરીરમાં દિવ્ય તેજની ચિણ્નગારી કમી જાસ્તી પ્રમાણમાં અવશ્ય હોય છે. ભગવાને ગીતાગ્રંથમાં કહ્યું છે કે;—

મ મૈવાંશો જીવલોકે । જીવ ભુતઃ સનાતનઃ ॥

ભાવાર્થ:—મૃત્યુ લોકમાં જીવ એ સંજ્ઞાથી ઓળખાતો મારો જ સનાતન અંશ છે.

તેમજ—

यद्विभूतिमत्सत्त्वं । श्रीमंदूर्जितमेव वा ॥

तत्तदेवावगच्छत्वं । मम तेजोऽश संभवम् ॥૧॥

ભાવાર્થ:—તને જે કોઈ વૈભવયુક્ત, શ્રીમાન્ કે પ્રતિષ્ઠિત પ્રાણી મળી આવે, તેમાં મારા તેજનો વિશેષ અંશ છે, એમ તું સમજ. અર્થાત જે કોઈ શાંતપણે વિચાર કરશે, તેને મનુષ્ય જીવનની મહત્તા કયુલ કરવી જ પડશે. સર ટોમસ બ્રાઉન પોતાના નિબંધમાં કહે છે કે ‘ મનુષ્ય એ ખરેખર ૧૬૦૫ પ્રાણી છે. તેને પૃથ્વીમાં દાટો, કે તેની રાખ કરી નાંખો, તોપણ તેનું ઐશ્વર્ય છુપાઈ રહેતું નથી. ’

મનુષ્ય યોનીમાં જન્મ મળવો, એ ખરેખરી ઇશ્વરની એક મોટી મહેરબાની છે. મનુષ્ય દેહ દુર્લભ છે. કેવળ ભૌતિક દૃષ્ટિથી જોનારા માણસો મનુષ્યને કેવળ રસાયણિક દ્રવ્યોના મિશ્રણ રૂપ સમજે છે, અને તેના નિત્યના કામનું માપ ચાર શેર કોયલા બાળવાથી ઉત્પન્ન થતી વરાળથી થતા કામ જેટલું ગણે છે. પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી હક્લીએ એક વખત ગમ્મતમાં બોલતાં, કેટલાં દ્રવ્યના મિશ્રણથી મનુષ્ય દેહ થયેલો છે, તેની પણ ગણતરી કરી બતાવી છે. કેટલાક લેખકો તો વળી નર દેહના સંબંધમાં તિરસ્કાર યુક્ત કદગારનોજ પ્રયોગ કરે છે; અને તેનું ક્ષણભંગુરપણું એ તો કવિઓ અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓનો એક પ્રિય વિષય થઈ પડ્યો છે. સ્કોટ કવિ કહે છે, ‘ પર્વત ઉપરના ઝાકળના બિંદુને, નદી ઉપર વહેતા કીણના દડાને, અને પાણી ઉપરના પરપોટાને, નાશ પામતાં જેમ વાર લાગતી નથી, તેમ તારા આવરદાની દોરીને તુટતાં પણ વાર લાગતી નથી. ’ આપણા ભર્તૃહરીએ જીવનને નલિનિદલગતજલવત્તરલં કમળના પાંદડા ઉપરના જળના બિંદુ જેવું ચપળ કહેલું છે. “ કાયા કાચો કુંભ છે, જીવ મુસાફર જાણ ”

બાઇબલમાં મનુષ્ય જીવનને સ્વપ્ન, નિદ્રા, છાયા, વરાળ, પૃથ્વી ઉપર પડેલું પાણી, કે જીની-ધણી વખત કહી સંભળાવેલી વાર્તા, એવી એવી રૂપમાએ આપેલી છે.

સુખ સ્વપ્ના જેવું સંસારનું રે, તેને જાતાં ન લાગે વાર;
 અંત કાળે સગું નહિ કોઇનું રે,
 સંધ્યાના જેવા રંગ સોનેરી, વન્ધ્યાએ લાડ લડાવ્યા;
 જોખનને તન ધન તેવાં સમજવાં, પાણીમાંના પડછાયારે,
 જરી જોને તપાસી તારી કાયા.

(સ્વ. ડાહ્યાભાષ.)

કેટલાક તો જીવનના ક્ષણભંગુરપણા ઉપર આક્ષેપ કરીને નહિ અટ-
 કતાં, તેને અત્યંત તુચ્છકારવા યોગ્ય ગણે છે. ગૌતમ બુદ્ધના ઉપદેશનું
 આદિસૂત્ર એજ હતું. તેમને સર્વ જીવન દુઃખમયજ લાગતું હતું. ‘ જનનીના
 ઉદરમાંથી બહાર નીકળવું એ પહેલું દુઃખ; રોગ ગ્રસ્ત થવું એ બીજું દુઃખ,
 વૃદ્ધ થવું એ ત્રીજું દુઃખ, જેમને આપણે ચલાતા નથી, તેમની સાથે સંબંધ
 જોડાવો એ ચોથું દુઃખ; અને જેમને આપણે ચલાતા હોઈએ, તેમનો વિયોગ
 થવો, એ પાંચમું દુઃખ; સારાંશ, સંસારની સાથે પંચેન્દ્રિયોનો સંબંધ-સંસારનાં
 પાંચ પ્રકારનાં બંધન-એ તમામ દુઃખરૂપ છે. બધાંને ખખર હોય છે તેથી
 લોકોને પણ ખુબી એ છે કે જે લોકો જીવનનો આટલો બધો તિરસ્કાર કરે
 છે, તેમને પણ આ દુનિયા છોડીને જવાનું ગમતું નથી. મૃત્યુનું નામ સાંભ-
 ળીને તેમને કંઈ કંઈ થઈ આવે છે. એ કવિની માફક તેઓ પણ કહે છે કે
 સત્તા, વૈભવ, ઠાઠમાઠ, સૌંદર્યવતી લલનાઓ, એ સર્વ આખરે મૃત્યુનો
 કોળાયો થઈ જનાર છે, અને કીર્તિના પંથ આપણને આખરે સ્મશાનનો
 માર્ગ દેખાડનાર છે-એથી ચિત્તને અત્યંત દુઃખ થાય છે. ’ તેમને જો આપણે
 કહીશું કે એક બાળુ તમે જીવનને દુઃખમય ગણો છો, અને બીજી બાળુ
 તેવા જીવનનો અંત આવેલો તમે દેખી, ખમી શકતા નથી એ તમારું વર્તન
 અત્યંત વિચિત્ર લાગે છે, ત્યારે તેઓ એવું બહાનું કાઢશે કે ‘ મૃત્યુની અમને
 જરાપણ બીતિ નથી; પણ મૃત્યુ પછી અમારી કેવી ગતિ થશે, અને અમારે
 ક્યાં જવાનું થશે, એની અમને બીલકુલ માહિતી નથી, તેથી મૃત્યુ અમને
 બયંકર લાગે છે. ’ સારાંશ મોત આવતું અટકાવી શકવાનું નથી, એની

-પ્રત્યક્ષ મોતની-ખીક લાગતી નથી, પણ ત્યાર પછી આપણું શું થશે, એ વિચારથીજ મૃત્યુ બચંકર લાગે છે. શેકસપિયર કહે છે:-મૃત્યુ પછી આપણું શું થશે તેની આપણા મનમાં ભીતિ રહે છે; જે મુલકમાંથી કોઇ મુસાફર પાછો ફર્યો નથી, ત્યાં આપણે જવાનું છે, એ વિચાર આપણા મગજને ધમ ધમાવી મુકે છે; અને આપણને જેનો ખીલકુલ ખ્યાલ નથી એવી આફતોમાં કદાચ જઇ પડવાનું થાય-હોલામાંથી નીકળી ચુલામાં પડવાનું થાય-એવી દહેશતથી આપણે આ સંસારનાં સર્વ સંકટ સહન કરવાનું વધારે પસંદ કરીએ છીએ.

મરણ પછી શું થતું હશે, એ વિષય અત્યંત ગૂઢ છે, અને તે બદલ દરેક ધર્મમાં નિરનિરાળા તર્ક તથા ખુલાસા કરવામાં આવેલા છે. આપણે પુનર્જન્મને માનીએ છીએ અને પાપ પુણ્યનો ફાય થઇ રહ્યા પછી, અગર કમનાં બંધન છુટવા પછી જીવનો મોક્ષ થાય છે એવું આપણાં શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે. વળી દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ અને દ્વૈતાદ્વૈતવાદ એવા જુદા જુદા વાદ પ્રમાણે મોક્ષની ભાવના પણ જુદી જુદી છે.

ખ્રિસ્તિ ધર્મ મુજબ સઘળા જીવોએ પોતપોતાનાં કર્મોનાં ફળ કેવી રીતે ભોગવવાનાં છે, તેનો નિર્ણય ઇશ્વર જે દિવસે કરશે, તે દિવસ (Judgement-day) સુધી સઘળા જીવોને અમુક સ્થળે રહેવાનું હોય છે. મુસલમાન ધર્મમાં પણ કયામતનો દિવસ મુકરર કરવામાં આવેલો મનાય છે.

મૃત્યુ એટલે શું એ બાબતમાં પણ લોકોની ભાવનાઓ જુદી જુદી હોય છે. સેનેકા કહે છે, કે કેટલાક માણસો રાજપુશીથી મોત માગી લે છે, તો કેટલાક સંસારના સંકટથી કંટાળેલા માણસોને તે ધ્રુતકારા સમાન લાગે છે, પણ તે સર્વની છેલ્લી ગતિ છે.

કેટલાકને મૃત્યુનું નામ સાંભળીને થરથરાટ વધુટે છે, કેમકે તેમની કષ્ટના એવી હોય છે કે આ દેહ છોડતાં જીવને ઘણું દુઃખ થાય છે. પણ ખરી રીતે જોતાં મૃત્યુ હમેશાં દુઃખકારક હોતું નથી. ખાસ કરીને લાંબી વૃદ્ધાવસ્થા ભોગવીને મરણ પામનારાનાં મોત અત્યંત સહેલાં અને સુખરૂપ

હોય છે. કેટલાક માણસોના જીવ બગાડું કે છીંક ખાતાં નીકળી જાય છે. પણ જેઓ લાંબો મંદવાડ ભોગવે છે, અગર આપણા લોકો માને છે તેમ જેમનો જીવ 'કશામાં ભરાઈ રહેલો હોય છે,' તેમનાં મોત અત્યંત કષ્ટમય હોય છે. તેમને પોતાને તેમ તેમના આપ્તજનોને પણ એમ લાગે છે કે 'હવે તો આ દુઃખમાંથી છુટકારો થાય તો સાહે.' આપણા લોકો એમ માને છે કે જેમણે આખો જન્મારો ધણું પાપ કરેલાં હોય છે, તેઓ મરતી વખતે ધણું દુઃખ ભોગવે છે, અને જેઓ સદ્વર્તનશાળી હોય છે, તેમને ઇશ્વર રીખાવા દેતો નથી, એ કેટલેક અંશે વાસ્તવિક લાગે છે.

કેટલાકની એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે કે મૃત્યુ એવી કોઈ જુદી દશાજ નથી. તેમનાં મત પ્રમાણે એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવો તેનું નામ મૃત્યુ છે. ગીતાજીમાં કહેલું છે કે:—

देहिनाऽस्मिन् यथादेहे । कौमार्यौवनंजरा ॥

तथा देहांतरप्राप्तिर्धिरस्तत्र नमुह्यति ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—આ દેહમાંજ જીવને જેમ બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, અને વૃદ્ધાવસ્થા એવી જુદી જુદી અવસ્થાઓમાં લઈને પસાર થવું પડે છે, તેવીજ રીતે મૃત્યુ એ પણ એક નવી અવસ્થા છે, તેથી ધીર પુરુષ તેનાથી જરા પણ મુઝાતો નથી. તેજ પ્રમાણે:—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ।

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ॥

तथा शरीराणिविहायजीर्णा

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—માણસ જેવી રીતે જીર્ણ થયેલાં વસ્ત્ર કાઢી નાખીને બીજાં નવાં વસ્ત્ર ધારણ કરે છે, તેવીજ રીતે જીવાત્મા પણ જીર્ણ થયેલાં દેહને છોડીને બીજા નવા દેહમાં પ્રવેશ કરે છે.

મરણં પ્રકૃતિઃ શરીરિણાં । વિકૃતિર્જીવિતમુચ્યતે બુધૈઃ ॥

મરણ એ જીવાત્માની સ્વાભાવિક અવસ્થા છે, અને જીવિત એ અસ્વાભાવિક અવસ્થા અથવા વિકાર છે એમ શાસ્ત્રા પુરૂષો કહે છે.

ત્રીસ જીલમગારોએ (Thirty Tyrants) દસ સેનાપતિઓને ફરમાવેલી દેહાંત દંડની સજાને પોતાની સંમતિ નહિ આપવા બદલ પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેત્તા સોક્રેટિસના ઉપર આયેન્સની રાજસભાએ જ્યારે વિષપાન કરી મૃત્યુને શરણુ થવાની સજા ફરમાવી, ત્યારે વિષનો પ્યાલો હાથમાં લઈને તેણે કહ્યું:—“ ન્યાયની ખાતર મરવું એને હું એક લાભજ સમજું છું. ” તે વખતે તેણે કહેલું છે કે ‘મૃત્યુ એ ખીજું કંઈજ નહિ, પણ એક ગાઢ, નિઃસ્વપ્ન અને દીર્ઘ નિદ્રા હોય, તોપણ તે જીવંત દશા કરતાં આદરણીય છે એવી મારી ખાત્રી થઈ છે.’

મેકોલે કહે છે કે મિલ્ટન કવિ આ અભિપ્રાય સાથે મળતો થતો નહોતો. મિલ્ટન કવિએ કહ્યું છે કે, ‘જીવનને બદલે મૃત્યુ માગી લેવું, એતો ખોટનો ધંધો કહેવાય ! કારણ કે આ જીવનમાં વિચારશક્તિ આપણને અનંત કાળ તથા પ્રદેશનું દર્શન કરાવે છે, અને આપણું બુદ્ધિમળ અગાધ છે, તેથી આવું જીવન હુઃખપૂર્ણ હોય, તોપણ તે છોડ્યું કેમ જાય ? મેકોલે કહે છે કે પ્રથમ તો હું મિલ્ટન કવિના મત સાથે મળતો થતો હતો, પણ જેમ જેમ મારો અનુભવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ હું સોક્રેટિસના મત તરફ અધિક અધિક વળતો જઈ છું. મૃત્યુ ઇષ્ટ લાગે કે ન લાગે, પણ જ્યારે તેનો સમય આવે, ત્યારે તેનો સોક્રેટિસના જેવી વૃત્તિથી અંગીકાર કરવો, એ ડહાપણ બરેલું છે. સોક્રેટિસનું જે છેવટનું બાણ છે, તે મૃત્યુની દાઢમાં સપડાયલો કોઈ અપરાધી બોલતો હોય તેવું નહિ, પણ ખુશીથી સ્વર્ગારોહણ માટે તત્પર થયેલો કોઈ મહાત્મા બોલતો હોય એવું લાગે છે. મરણ સમયે સોક્રેટિસના જેવી વૃત્તિ રાખવાથી મરણમાં કંઈપણ ભીષણતા હોય તે પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. ખાપુ કવિનું મરણ સમયનું કીર્તન તેવુંજ છે. ‘ખાપુ પધાર્યા સંતધામમાં, સૌને કહ્યા જે શ્રીરામરે’ તેવીજ રીતે તુકારામ પણ કહે છે:—

આત્મી જાતો આપલ્યા ગાંવા । આમચા રામરામ ધ્યાવા ॥

સારાંશ કે પાપી કે અજ્ઞાન હોય તેનેજ મૃત્યુનો ડર હોય છે; પણ પુણ્યશાળી કે જ્ઞાની પુરૂષને મૃત્યુ માંગણિક પ્રસંગ જેવું અભિનંદનીય લાગે છે.

કેટલાક કહે છે કે મનુષ્યપ્રાણી દેવ કરતાં સહેજ ઉતરતું છે, તો કેટલાક કહે છે કે તે પશુ કરતાં સહેજ ચઢીયાતું છે; પણ એક રીતે જોતાં બંને મત યથાર્થ છે. જીવનયાત્રાની શરૂઆતમાં મનુષ્યને એમાંથી એક સ્થિતિ પસંદ કરવાની છે. પહેલી સ્થિતિએ પહોંચવું કે બીજી સ્થિતિએ ઉતરી પડવું, એ મનુષ્યની સત્તા અને મરજીની વાત છે. જે મનુષ્ય ઉન્નત જીવન ગાળે છે, તે દેવ સમાન થઈ શકે છે, અને જે મનુષ્ય અધમ જીવન ગાળે છે, તે પશુ સમાન થઈ જાય છે. આપણે મનુષ્ય છીએ, તેથી આપણું નસીમ આપણા પોતાના હાથમાં જ છે. આપણે જેવા થવાનું ધારીએ તેવા થઈ શકીશું. આપણે સદ્વર્તનશાળી અને સુખી થવા ધારીશું તો તેવા થઈ શકીશું અને દુરાચરણી અને દુઃખી થવા ધારીશું તો તેવા થઈશું. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન એ ચાર વાનાં મનુષ્ય અને પશુમાં સામાન્ય છે, એમાં જે રચ્યોપચ્યો રહે તે પશુજ છે. પણ જે સત્ય, શૌચ, અહિંસા, આર્જવ, ઈન્દ્રિયદમન, શાન્તિ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વિરક્તિ, વગેરે ધર્મનાં લક્ષણ રૂપ મનાતા દૈવી ગુણોનું અનુસરણ કરે, તો તે દેવજ છે. મનુષ્યને માટે બન્ને માર્ગ ખુલા છે, તેમાંથી કયો માર્ગ પસંદ કરવો એ પ્રત્યેકની ખુશીની વાત છે. આ પ્રમાણે બીજાં પ્રાણીઓની સરખામણીમાં ધૃષ્ટિરે મનુષ્યને એક ખાસ હક વધારે બક્ષેલો છે, પણ તેની સાથે તેને અંગે તેટલીજ ભારે જવાબદારી મનુષ્યને શીર આવી પડે છે. આત્માને સ્વર્ગના કે અલૌકિક સુખનો અનુભવ કરાવવો કે નરકની યાતના ભોગવાવવી, એ બન્ને વાતો આપણા હાથમાં છે. જે મનુષ્ય દુષ્ટ અને તિરસ્કરને પાત્ર નીવડે, તો તેમાં તેનો પોતાનોજ દોષ છે; તેને નિર્માણ કરવામાં જગન્નિયંતાની મરજી તેવી નહોતી. બાળકો નિર્દોષ અને નિષ્કપટી હોય છે, તેથી લોકો કહે છે કે ધૃષ્ટરનો અંશ તેમનામાં વિશેષ હોય છે. પણ જેમ જેમ તેમને દુનિયાનો

પવન લાગતો જાય છે, તેમ તેમ તેમનામાં કુડ કપટ અને પ્રપંચ દાખલ થતા જાય છે. બાળકો જેમની સાથે વિશેષ રહેતાં હોય છે, તેમની અસર તેમના ચારિત્ર ઉપર વિશેષ પડે છે; માટે માબાપ, શિક્ષક વગેરેને માથે મોટી જવાબદારી આવી પડે છે. બાળક સામાને જેવાં દેખે તેવાં થતાં શીખે છે; અને કુમળું ઝાડ જેમનું વાળીએ તેમ વળે છે, માટે બાળકોના અંતઃકરણ ઉપર કેવા સંસ્કાર પડવા દેવા એ બાબતમાં માબાપે તથા શિક્ષકોએ ખાસ કાળજી રાખવી ઘટે છે. બાળકોનાં મન કોરા કાગળ જેવાં છે, તેથી તેના ઉપર આપણે જે લખવા ધારીએ તે લખી શકાય છે; પણ એકવાર લખ્યું તે વજ્ર લેપ જેવું થઈ જાય છે, માટે તેના ઉપર જે લખવું તે સંપૂર્ણ વિચાર કરીનેજ લખવું જોઈએ. આપણે તેમને જે ઉપદેશ કરીએ, તેના કરતાં આપણું વર્તન તેમના ઉપર વધારે ઉંડી છાપ પાડે છે, આથી કરીને જેમના વર્તનના સંસ્કાર બાળકના ઉપર પડવાનો સંભવ હોય, તેમણે પોતાનું વર્તન ઉંચા પ્રકારનું રાખવું જોઈએ. માબાપ અને શિક્ષકના વર્તન અને ઉપદેશની આપણા ઉપર જેટલી છાપ પડે છે, તેટલીજ છાપ પાછલા જમાનાની પણ આપણા ઉપર પડે છે, માટે ભુતકાળમાં જે પ્રતિષ્ઠિત અને અનુકરણીય ચારિત્ર્યવાળા સત્પુરુષો થઈ ગયા હોય, તેમનો પણ આપણે માબાપ અને શિક્ષકના જેટલોજ ઉપકાર માનવો જોઈએ.

મનુષ્ય પ્રાણી એ ખરેખર દેવત્વ અને મનુષ્યત્વ બન્નેનું આશ્ચર્યકારક મિશ્રણ છે. શરીરની બાબતમાં આપણે પશુ સમાન છીએ, અને આત્માની બાબતમાં આપણે દેવ સમાન છીએ; છતાં હજારો મનુષ્યો દેવત્વમાંથી ભ્રષ્ટ થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ પશુ કરતાં પણ હલકી પાયરીએ જઈ બેસે છે. કવિએ યથાર્થ કહ્યું છે કે ખળ પુરુષ સર્વ કરતાં પણ વધારે દુષ્ટ અને ભયંકર છે, કેમકે સર્પ તો જોતો સ્પર્શ કરે છે, તેનોજ પ્રાણ હરે છે. પણ ખળ પુરુષ તો એકના કાનને સ્પર્શ કરે છે અને બીજાના પ્રાણ હરે છે.

આત્માને શુદ્ધ રાખવાને આપણે આપણું વર્તન શુદ્ધ રાખવું જોઈએ, અને વર્તન શુદ્ધ રાખવા માટે આરોગ્યની આવશ્યકતા છે. ભાવપ્રકાશમાં

ધર્માર્થકામમોક્ષાણાં મૂલમુક્તં કલેવરમ્ ॥

ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચારે પુરુષાર્થનું મૂળ જોવા જઇએ તો શરીર છે. તોપણ વજ દેહી થયા એટલે સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય એમ સમજવું નહિ. બેશક શરીર બળ એ એક મોટી ઇશ્વરી બક્ષીસ છે ખરી; પણ એકલું શરીર બળ કશા કામનું નથી. હર્ચુલીસનામાં ભીમસેનના જેટલું સામર્થ્ય હતું, છતાં તેને સ્વાતંત્ર્ય કે સંપત્તિ બેમાંથી એક પ્રાપ્ત થયું નહોતું. તેનો આખો જન્મારો એક દુષ્ટ જીલમી રાજાની ગુલામગીરી કરવામાં પુરો થયો; ઘેલછાના આવેશમાં તેણે પોતાનાં છોકરાંને પણ મારી નાખ્યાં, અને એક દુષ્ટ સ્ત્રીની ઇર્ષ્યાએ તેનું આખું જીવન ખરાબખસ્ત કરી નાખ્યું. સેન્સન નામનો એક ખીજો વજ દેહી પુરુષ પણ કુતરાને મોતે મુખો હતો.

અત્યાર સુધીમાં મનુષ્યને ઉદ્દેશીને જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું છે, તે પુરુષ અને સ્ત્રીને બન્નેને સરખી રીતે લાગુ પડે છે, એમ સમજવાનું છે; છતાં ખાસ સ્ત્રીઓને ઉદ્દેશીને ચાર વિચારનું નિરૂપણ કરવામાં આવે તો તે અપ્રાસંગિક નહીં ગણાય. બેની વચ્ચેનો મુખ્ય ભેદ એ છે કે પુરુષોમાં મનની દૃઢતા અધિક હોય છે, તો સ્ત્રીઓમાં સ ભાવનાની દૃઢતા અધિક હોય છે. આદમ પ્રત્યક્ષ નંદન વનમાં હતો, છતાં તેને ઇવની સોખત વિના ચેન પડતું નહોતું. તે પ્રમાણે ભવભૂતિ કવિએ પણ કહ્યું છે કે—

વિના સીતાદેવ્યા કિમિવ નહિ દુઃખં રઘુપતે ।

ભાવાર્થ:—સીતાદેવીના વિયોગથી રામચંદ્રને સર્વ જમત દુઃખમયજ્ઞાગતું હતું. ખીજા એક કવિએ કહ્યું છે કે—

વૃક્ષમૂલેઽપિ દત્યેતા । યત્રતિષ્ઠતિ તદગૃહં ॥

ગૃહં તુ ગૃહિણીહીનં । કાંતારાદતિરિચ્યતે ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—ઝાડ તળે ઉભા હોઇએ પણ જો સ્ત્રી પાસે હોય, તો તેજ ધર છે; અને ધરમાં હોઇએ, પણ જો સ્ત્રી પાસે ન હોય તો ધર અરણ્ય કરતાં પણ ખરાબ છે.

ત્રીજા એક કવિએ કહ્યું છે કે—

અસારે સ્વલ્પ સંસારે । સારં સારંગલોચના ॥

આ સાર વગરના સંસારમાં સારરૂપ જોવા જઈએ તો ફક્ત સ્ત્રીજ છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રી ધરની લક્ષ્મી છે, અને ગૃહિણી ગૃહમુચ્યતે નતુ ગૃહમ્ ધર એ ગૃહ નથી, પણ ગૃહિણી ગૃહ કેવાય છે; છતાં એજ ગૃહિણી જો કુમાર્જી હોય, અને હમેશાં ધણીનું હૃદય શેકતી હોય, તો તેમને ધર સંસાર દુઃખી નીવડે છે અને ધણીને ધર શમશાન જેવું લાગે છે. દુષ્ટ પુરૂષ કરતાં દુષ્ટ સ્ત્રી હજાર ગણી ભયંકર છે.

પુરૂષોને ઇશ્વરે શરીરખળ અર્પેલું છે, તેવી રીતે સ્ત્રીઓને સૌંદર્ય અર્પેલું છે; પરંતુ સૌંદર્ય પણ સર્વથા સુખસાધક હોતું નથી; ઉલટું તેજ કેટલીક વખત ભયંકર અનર્થનું કારણ થઈ પડે છે. સૌંદર્યને લીધે પુરૂષો સ્ત્રીઓના ઉપર મોહી પડે, એ સ્વાભાવિક છે, અને તેથી પુરાણ ગ્રંથોમાં અને ઇતિહાસમાં સૌંદર્યવતી સ્ત્રીઓને પોતાના સૌંદર્યને લીધે અનેક વિપત્તિઓ ભોગવવી પડ્યાનાં પુષ્કળ દૃષ્ટાંત મળી આવે છે. તેથીજ એક કવિએ કહ્યું છે કે રૂપાદ્વયંયોષિતઃ । જીવાન સ્ત્રીઓને પોતાના સૌંદર્યના તરફનું ભય હોય છે.

જીવાનીનું સૌંદર્ય લાંબી મુદત ટકી રહેતું નથી. હોમરના અમર કાવ્યની નાયિકા હેલન અત્યંત સ્વરૂપવાન હતી; તે જ્યારે આઘેડ વયની થઈ ત્યારે એક દિવસ દર્પણમાં પોતાનું મુખ જોતાં તેના ઉપરની કરચલીઓ જોઈને તેને રડવું આવ્યું, અને તે પોતાના મન સાથે કહેવા લાગી ‘ મારામાં શું જોઈને મુઆઓએ મારું જખ્ખે વખત હરણ કર્યું હશે ! ’ લખક કહે છે કે, જો હેલને પોતાનું જીવન વધારે વખત સારી રીતે ગાળ્યું હોત, અર્થાત્ તેણે સારા માણસોની સોખત રાખી હોત, અને કામાંધ પુરૂષોના ફંદમાં ફસી યુવાવસ્થામાંજ તેણે પોતાના સૌંદર્યનો નાશ કર્યો ન હોત, તો વૃદ્ધાવસ્થામાં તેના મુખ ઉપર યુવાવસ્થા કરતાં વધારે તેજ દીપી નીકળત, અને તેને ફસાવનારા યુવાનોજ તેની સેવા કરવામાં પોતાને માન મળ્યું સમજત.

સાતા પુરુષોનું કહેવું એવું છે કે પહેલી વીસીમાં સ્વરૂપવાન થવું એ સ્ત્રીના હાથમાં નથી, પણ જો પચાસ વરસની ઉંમરે પહોંચતાં તેના મુખ ઉપર તેજ પ્રકટી નીકળે નહિ તો તેમાં તેનો પોતાનોજ દોષ હોવો જોઈએ. કારણ કે નારીરૂપં પતિવ્રતમ્ । સતીત્વ એજ સ્ત્રીનું સૌંદર્ય છે. એવું સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરવું એ દરેક સ્ત્રીના હાથમાં છે, અને જે સ્ત્રી પોતાનું શીયળ સાચવી ચાલે છે, તેના મુખ ઉપરનું તેજ વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ઝાંખું થતું નથી. વળી ૩૫ સૌંદર્યનું તેજ દીર્ઘકાલ ટકતું નથી—ગમે તેવું ઉમદા ગુલાબીપર્ણ થોડી મુદત પછી કરમાય છે.

સ્ત્રીઓની પ્રશંસા કરવામાં ગદ્ય લેખકો પણ કવિઓના જોટલાજ હદ ઓગંગી ગયા છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સર કહે છે કે સ્ત્રીઓની પ્રશંસા કરવામાં કવિઓએ પોતાની કલમ એટલે સુધી ચલાવી છે કે જાણે તેમને ઉંચે ચઢાવી ચઢાવીને તેમનો નાશ કરવાનું તેમણે કાવતરું ના રચ્યું હોય ! સ્ત્રીના પ્રેમમાં કે સૌંદર્યમાં લુપ્ત થયેલો પુરુષ તે જોમ નચાવે તેમ નાચે છે, અને તેની પાછળ પોતાનું સર્વસ્વ કુરબાન કરી નાખે છે.

લખક કહે કે પુરુષના ઉપર સારા કે નરસાને માટે આટલી બધી સત્તા ધરાવનારી સ્ત્રીને અખળા શા માટે કહેવી જોઈએ, તેમ સ્ત્રીએ બીજી કોઈ સત્તાની સ્પૃહા પણ શા માટે રાખવી જોઈએ ? ભટ્ટરિ કવિ કહે કે—

યાર્મિર્વિલોલતરતારકદષ્ટિપાતૈઃ ।

શક્રાદયોઽપિ વિનિતા અબલાઃ કથં તાઃ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જેમણે માત્ર પોતાના નેત્રકટાક્ષ વડે ઇંદ્રાદિને નમાવ્યા છે, તે અખળા કેમ કહેવાય ?

આ પ્રમાણે જો કે સ્ત્રી અને પુરુષ બંધી બાબતમાં ભિન્ન છે, તોપણ મનુષ્યત્વ એ ધર્મ બંનેમાં સામાન્ય છે, તેથી કરીને એકને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલું વિવેચન બીજને પણ લાગુ પડે છે. સ્ત્રીઓનાં શરીર જો કે ક્ષમણ અને નાજુક હોય છે, તોપણ તેમનામાં પણ બુદ્ધિબળ અને

સદ્વિવેક શક્તિ હોવાને લીધે, તેઓ પણ પુરૂષની માફક આત્મોન્નતિ સાધી શકે છે.

પ્રત્યેક મનુષ્ય ધારે તો ઉન્નત થઈ શકે છે. એક રીતે જોતાં તો પ્રત્યેક મનુષ્ય ઉન્નતજ છે, પણ પોતાની કૃતિથીજ તે અધોગતિને પામે છે. મનુષ્ય અપરિમિત શક્તિ ધરાવે છે; તેને અનેક તરેહની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થયેલી છે; અને ઇશ્વરની પણ તેના ઉપર ખાસ મહેરબાની છે; આ બધું જોતાં મનુષ્ય ઉન્નતજ છે. પણ જો તે પોતાના મનોવિકારોનો ગુલામ થઈ જાય દુષ્ટવૃત્તિઓ દ્વારા ત્યાં દોરવાય, અને લાલચોમાં લપટાય તો તે અધમજ છે. મનુષ્ય જો પોતાનું ખરું સ્વરૂપ સમજીને ચાલે તો તેની કિંમતજ થઈ શકે નહિ.તે ગમે એવો ગરીબ હોય, પણ સદ્વર્તનશાળી હોય તો તે રાજા કરતાં પણ ચઢીયાતો છે. ખીજના ઉપર અધિકાર ભોગવવાના કરતાં પોતાની જાતના ઉપર અધિકાર ભોગવવો, એજ સૌથી મોટું પુરૂષાર્થ છે.

કોઈ પૂછશે કે મનુષ્યનું ખરું મનુષ્યત્વ શેમાં રહેલું છે, તો તેનો ઉત્તર એટલોજ છે કે તેનું દ્રવ્ય, તેની પદ્ધતિ, તેનું મકાન, અગર તેના વસ્ત્ર એ કશામાં તેનું મનુષ્યત્વ રહેલું નથી, પણ તેના ચારિત્ર્યમાંજ તેનું મનુષ્યત્વ રહેલું છે. શીલંપરં ભૂષણમ્ વળી જેમ જેમ મનુષ્યની આર્થિક સ્થિતિ બદલાતી જાય છે, તેમ તેમ તેના ચારિત્ર્યમાં પણ ફેરફાર થતો જાય છે. આપણામાં કહેવત ચાલે છે કે ‘પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથી પરખાય;’ પણ આ કહેવત હમેશાં ખરી પડતી નથી. કેટલીક વખત તો મોટપણમાં માણસ એટલું બધું બદલાઈ જાય છે કે જોણે બચપણમાં જોયો હોય તેને એમ વહેમ પડે કે આ તે મેં બચપણમાં જોયો હતો તે હોય કે ના હોય ? આપણે ધારીએ તો આપણો વર્તનક્રમ એવો શુદ્ધ રાખી શકીએ કે શેકસપિયરે કેસિયોને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે તેમ આપણા જીવનમાં પ્રતિદિન કંઈ ને કંઈ નૂતનતા માલમ પડે.’

જીવિત અતિ ગૂઢ છે એમાં જરા પણ સંશય નથી. એક દૈન્ય લેખક કહે કે, “હું જન્મ્યો ખરો, પણ શા માટે તેની મને ખબર નથી; તેવીજ

રીતે હું જીવ્યો છું ખરો, પણ તેનો મર્મ મને સમજાયો નથી, અને હાલ હું મરવા સુતો છું, છતાં તેનો હેતુ પણ મને સમજતો નથી. ” પાસ્કલ કહે છે, “ સૃષ્ટ વસ્તુઓમાં મનુષ્ય પ્રાણી એ એક મોટી અજબ વસ્તુ છે. કારણ કે પોતાના શરીરની રચના કેવી છે, તેનો તેને ખીલકુલ ખ્યાલ નથી, તેજ પ્રમાણે તેના જીવાત્માના સંબંધમાં પણ તે જરા પણ માહિતી ધરાવતો નથી; અને જડ શરીર અને ચેતન આત્મા એ બેનો સંબંધ કેવી રીતે યોજાયો હશે, તેના સંબંધમાં તો તેની બુદ્ધિ કંઈજ કરતી નથી. અને વળી એ બધી વાતો દૂરની હોત તો તેટલા પુરતું પણ મનનું સમાધાન થાત, પણ આ તો પોતાની જાતનીજ વાત છે; એજ મનુષ્યને માટે એક મોટી ગુંચવણ ભરેલી વાત થઈ પડે છે. ”

કાલાંધલ કહે છે કે ‘ મનુષ્ય પ્રાણી એ એક દૃશ્ય રહસ્ય છે. જેને આદિ નથી અને અંત પણ નથી, એવો કાળ, અને એવોજ અંતરાલ એ બે અનંતની વચ્ચે એ અંતવાન કેવી રીતે આવી પડ્યો હશે, એ બાબતમાં આપણો તર્ક જરા પણ ચાલી શકતો નથી. ’ તેમ છતાં આપણું કર્તવ્ય શું છે, તે સ્પષ્ટ છે, અને આપણા અંતર્યામીની આજ્ઞા શી છે તે પણ આપણને સમજાય છે.

મનુષ્યનામાં દેવત્વનો અંશ રહેલો છે ખરો, પણ આખરે તે મનુષ્ય યોનીમાં જન્મેલો છે; તેથી એક બાજુએ તેના માથાપર મોટી જવાબદારી રહેલી છે, ત્યારે બીજી બાજુએ તેની શક્તિ પરિમિત છે. આથી કરીને શરીર સામર્થ્ય અને નૈતિકબળ એ બંને બાબતમાં કેટલીક વખત તે છેક દીન અને દુર્બલ જણાય છે. તેમ છતાં તેણે અપૂર્વ પરાક્રમ કર્યું છે. તેણે પૃથ્વીનું વજન નક્કી કર્યું છે; તેણે હિમાચળ જેવા ગગનચુંબી પર્વતોની ઉંચાઈ માપી છે; તેણે અગાધ મહાસાગરનો થાગ લીધો છે, અને અનંત આકાશમાં ભ્રમણ કરતા સૂર્ય, ચંદ્ર તથા બીજા ગ્રહ ઉપગ્રહોનાં અંતર તેણે ભરેલાં છે. વળી તેણે ગગન વિહારી ગ્રહોનાં ક્ષેત્રફળ અને વજન નિર્ણય કર્યાં છે, તથા તેમના ભ્રમણનો કાળ, તેમની ગતિ અને દિશા એ બધી નક્કી

કર્યું છે, અને વધારે આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે તેમનાં ઘટક દ્રવ્ય ક્યાં ક્યાં છે, તે પણ તેણે નક્કી કર્યું છે. આવા પ્રાણીને ક્ષુદ્ર કેમ કહી શકાય ?

આ બધું છતાં તે અલ્પજ્ઞ અને અલ્પ શક્તિમાન છે. આપણે આપણા આત્માને સંસારની દુષ્ટતા અને આપણી પોતાની દુષ્ટ વૃત્તિઓ એ બેનાથી અલ્પ થતો અટકાવી શકીએ છીએ એ વાત ખરી છે, પણ આપણે તેને દેશ અને કાળનાં બંધનમાંથી મુક્ત કરી શકવાના નથી તથા આ પૃથ્વી ઉપરથી ઉંચકીને તેને સદેહે સ્વર્ગે પહોંચાડી શકવાના નથી* તેમ છતાં જો આપણે આપણું તમામ સામર્થ્ય અજમાવીએ તો, મિલ્ટન કવિ કહે છે તેમ, 'સદ્ગુણ ઉપરની આપણી પ્રીતિ દઢ થશે, અને જ્ઞાન સંપાદન કરવાની વૃત્તિ સતેજ થશે; તેથી કરીને આપણે પરાક્રમી અને પરાપકારી જીવન ગાળવા શક્તિમાન થઈશું, અને ઇશ્વર આપણા ઉપર પ્રસન્ન થશે, તથા આપણી કીર્તિ દિગંતમાં પ્રસરશે.

*આપણા વેદાન્ત પ્રમાણે તો 'તત્ત્વમસિ તું તેજ છે,' અર્થાત્ જીવ અને ઇશ્વર જુદા નથી, પણ એકજ છે, અને તેથી આપણો આત્મા પણ ઇશ્વરના જોડણી સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન, અને સર્વ વ્યાપી છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

મહત્વાકાંક્ષા

મહુમ સર જેમ્સ સ્ટીવને એક વખત તરણ મંડળીને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું હતું કે, “ મારા ઉપદેશનો સાર એક અક્ષરમાં કહું તો ‘મહત્વાકાંક્ષી’ થાઓ એટલો જ છે.

આ ઉપદેશ ખરેખરો કિંમતી છે. પણ મહત્વાકાંક્ષા કંઈ બાળતની રાખવી ? જે આવ્યું તે પચાવી પડવાની દાનત રાખવી, અથવા સર્વના શિરોમણિ થવાની ઉમેદ રાખવી એ કંઈ મહત્વાકાંક્ષા કહેવાય નહિ. ગીતામાં કહેલું છે કે:—

આશાપાશશૈતર્બદ્ધાઃ । કામક્રોધપરાયણાઃ ॥

ઈહંતે કામભોગાર્થામન્યાયેનાર્થસંચયાન્ ॥ ૧ ॥

ઇદમગ્રમયાલબ્ધમિમં પ્રાપ્સ્યેમનોરથમ્ ॥

ઇદમસ્તીદમપિમે । મવિષ્યતિ પુનર્ધનમ્ ॥ ૨ ॥

અસૌમયાહતઃશત્રુ હનિષ્યેચાપરાનપિ ॥

ઈશ્વરોઽહમહં ભોગી । સિદ્ધોઽહં બલવાન્સુખી ॥ ૩ ॥

આઢયોઽભિજનવાનસ્મિ । કા ન્યોઽસ્તિ સદૃશોમયા ॥

યક્ષ્યેદાસ્યામિ મોદિષ્ય । ઇત્યજ્ઞાનત્રિમોહિતાઃ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—આશાના સેંકડો પાસ વડે બદ્ધ થયેલા અને કામ તથા ક્રોધમાં જ રચ્યાપચ્યા રહેનારા માણસો કામ ભોગાર્થે જ અન્યાયથી દ્રવ્યનો મંચય કરવાની ઇચ્છા રાખે છે. વળી આજ આટલું મેળવ્યું છે, અને હવે પછી ફલાણો મનોરથ સિદ્ધ કરીશું; આજ મારી પાસે આટલું ધન છે,

અને હવે પછી ખીજું મળશે; આજ મેં આ શરૂનો પરાભવ કર્યો છે, અને હવે પછી ખીજાનો પરાભવ કરીશ; હું મોટો ઐશ્વર્યવાન છું, મોટો ભોગી પણ હું છું, હું મોટો સિદ્ધ, બલવાન, સુખી, ધનાઢ્ય, અને કુલીન છું; મારા સરખો ખીજો કોણ છે ? હું યશ કરીશ, દાન કરીશ, અને આનંદ પામીશ' એવી રીતે એવા માણસો અજ્ઞાનના મોહમાં પડીને બકવાદ કરે છે તેવી જ રીતે ઇશ્વારાચોપનિષદમાં કહ્યું છે કે માનુષ્યઃકલ્યાણચિદ્વનમ્ । કોઈનું ધનનું હરણ કરી લેવા તત્પર થઈશ નહિ. લખક કહે છે આવી ઇચ્છા રાખવી એ અત્યંત નિંદ્ય છે. પણ ખીજની સાથે સાથે જ પોતાનો પણ ઉત્કર્ષ ચલાવો, એનું નામ જ ખરી મહત્વાકાંક્ષા છે. જે સામાને તુચ્છ ગણે છે, અને લોકોના મનમાં પોતાને માટે સારો અભિપ્રાય બંધાય એની દર-કાર કરતો નથી, એ પોતે જ તુચ્છ હોવો જોઈએ. વળી આકાંક્ષા ઉંચી રાખવી જોઈએ. દરેક માણસે ઉચ્ચાભિલાષી થવું જોઈએ. જે માણસ સિંહનો શિકાર કરવાની તૈયારી કરી રાખે છે, તે આખરે મૃગનો શિકાર પણ કરે છે; પણ જેની નજર મુળથી જ નીચી હોય છે, તે નીચે જ ઉતરતો જાય છે. મનુષ્ય સ્ખલનશીલ છે, અને કહેવત છે કે 'ભણ્યો ભુલે અને તારો મુડે,' અગર, ઘોડે ચઢે તે પડે, એટલે કે આપણા હાથથી કદી ભૂલ નજ થાય, એવું અભિમાન રાખવું જોઈએ નહિ; પણ જો આપણે બરાબર સાવચેતી રાખીએ, તો ભૂલ થવાનો સંભવ ઘણે અંશે નાબુદ કરી શકાય. કેટલાક લોકો એવી ઉમેદ રાખતા હોય છે કે સર્વ વાનાં આપણને અનુકૂળ થઈ જાય તો કેવું સારું ? પણ એમાં તેમની ભૂલ છે. અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવાની રાહ જોઈ એસી રહેવા કરતાં આપણે પ્રયત્નવડે અનુકૂળતાઓ ઉત્પન્ન કરી લેવી જોઈએ.

સેન્ટ ઓગસ્ટાઇને પૂર્વે કહેલું છે કે : 'લોકો એમ સમજતા હોય છે કે લોભ અને તૃષ્ણા એ જાતે નિર્દોષ છે, પણ તેમની યોગ્ય મર્યાદાનું જ્ઞાન નહિ રાખવાથી જ તે પાપાયરણને જન્મ આપે છે; પણ તેમની આ સમજ ભૂલ ભરેલી છે. લોભ એ પાપનું મૂળ છે એટલું જ નહિ, પણ તે જાતે જ પાપરૂપ છે.' લખક કહે છે કે લોભ નહિ, પણ અતિ લોભ પાપરૂપ છે.

એમ ગણવું જોઈએ; નહિ તો સેંટ ઑગસ્ટાઇનના મત પ્રમાણે ઉત્કર્ષની ઇચ્છા પણ ત્યાજ્ય ગણાય, તથા કુદંબના પોષણાર્થે ન્યાય માર્ગે દ્રવ્યનો સંચય કરવાની તૃષ્ણા રાખવી એ પણ પાપ ગણાય.

ત્યારે આપણી આકાંક્ષાઓ કેવી હોવી જોઈએ? પોતાની તેમજ બીજાની ઉન્નતિ કરવાની ઇચ્છા રાખવી એ યોગ્ય આકાંક્ષા છે. આપણે તરવું અને બીજાને તારવા, આપણે સુખી થવું અને બીજાને સુખી કરવા; આપણે સુધરવું અને બીજાને સુધારવા મથવું. પ્રાચીન કાળમાં આથેન્સના દરેક સિપાઇને નિચે મુજબનો શપથ લેવો પડતો, “ આ મારી પવિત્ર ઢાલને હું કલંક લગાડીશ નહિ; મારા સાથીને રણાંગણમાં એકલો છોડીને હું પલાયન કરી જઈશ નહિ; આપણા દેશનાં દેવસ્થાન અને અન્ય મકાન એ બધાના સંરક્ષણાર્થે હું એકલો તેમ બીજાની સહાયતામાં રહીને લડીશ; આપણો દેશ અત્યારે જે સ્થિતિએ છે, તેનાથી તે ઉતરે નહિ, પણ ચઢતી કળાએ પહોંચે એવી હું મારી કૃતિ રાખીશ. ” આવી પ્રતિજ્ઞા સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિએ લેવી જોઈએ.

આપણા દેશ બંધુઓ અને આપણા સમકાલીન પુરૂષો એમના માનને પાત્ર થવાની આકાંક્ષા રાખવી એ આદરણીય છે, પણ અમર્યાદ કીર્તિ લોભ રાખવો એ જોડલો મોહક છે તેટલોજ ભયંકર છે. સિસિરો કહે છે, “ અમર્યાદ કીર્તિ લોભ પણ સારો નથી, કારણ કે તે આપણી સ્વતંત્રતાનો નાશ કરે છે અને માત્ર સ્વતંત્રતા જ ઉચ્ચ મનોભાવવાળા પુરૂષોએ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. અધિકાર અથવા સત્તા પણ સ્પૃહણીય નથી, એટલું જ નહિ, પણ જો તે આપણને પ્રાપ્ત થયેલ હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને અનાયાસે આવી મળતો હોય તો તેનો અનાદર કરવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે ઉચ્છંખલ વૃત્તિ, ભીરતા, આળસ, વિષય લંપટપણું, અને ક્રોધ, ઇત્યાદિ સર્વ મનોવિકારોથી પણ આપણે મુક્ત રહેવું જોઈએ, જેથી આપણને સુખ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત થશે. ” હિતોપદેશમાં કહ્યું છે:—

આલસ્યં સ્ત્રી સેવા સરોગતા જન્મભૂમિવાત્સલ્યં ।

સંતોષો ચીસત્વં ષદવ્યાઘાતા મહત્વસ્ય ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—આળસ, સ્ત્રીની ગુલામગીરી, રોગીપણું, જન્મભૂમિને વળગીને બેસી રહેવું, થોડાંથોડાં સંતોષ માની હાથ પગ જોડી બેસી રહેવું, અને ખાયલાપણું, એ છ ઉદયની આડે આવે છે. પુષ્કળ મનુષ્યો શ્રીમંત અને સત્તાવાળા પુરૂષોની અદેખાઈ કરે છે. તેઓ એમ ધારે છે કે એ લોકો કેવા ભાગ્યશાળી છે કે તેઓ નજરમાં આવે તે ખરીદ કરી શકે છે, અને મરજી મુજબ વર્તી શકે છે. પણ સંપત્તિવાન પુરૂષો અવસ્ય કરીને સુખી જ હોય છે એમ કંઈ નથી. મૃગીયા બેલવામાં જે આનંદ રહેલો છે, તે શિકારને મારવામાં રહેલો નથી, પણ તેનો કેડો લેવામાં અને દોડાદોડ કરવામાં રહેલો છે. પર્વત ઉપર ચઢનારાને ઉપર પહોંચીને સ્વસ્થ બેસવાથી જોડેલો આનંદ થાય છે તે ઇસ્તાં વાંકાચુંકા ઢાળ ટેકરા ચઢવામાં વિશેષ આનંદ થાય છે. તેજ પ્રમાણે આ જગતમાં આપણને સઘળું અનાયાસે પ્રાપ્ત થયેલું હોત, અને આપણને નકશાની પણ અભિજ્ઞાયા રહી નહોત, તો જીવનને અંગે રહેલી અર્ધી લહેજત ઓછી થઈ જત. અર્થાત મનોરથ સિદ્ધ થતા સુખીમાં મનને જોડેલો આનંદ થાય છે, તેટલો આનંદ મનોરથ સિદ્ધ થયા પછી થતો નથી. કલટું કેટલીક વખત તો જે વસ્તુને માટે આપણે ભગીરથ પ્રયત્ન કરેલો હોય છે, તે જ વસ્તુ થોડા ઘણા ઉપભોગ પછી મનને કંટાળો આપે છે.

અર્થાત પ્રાપ્તિ આનંદમાં નથી, પણ પ્રયાસમાં છે. વળી ગર્ભ શ્રીમંતો ઘણી વાતે સુખી હોય છે ખરા, પણ આખરે તે સુખ તેમને મોંઘું પરવડે છે. એક તો તેમને કશું નવું પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા રહેલી હોતી નથી, તેથી તેને અંગે રહેલો આનંદ તેઓ ભોગવી શક્તા નથી; બારી મનોરથ સિદ્ધિને લીધે અગાઉથી જે હર્ષ થાય છે, તેનો તેમને ખીલકુલ અનુભવ થતો નથી; અને ખીજું તેમને ઘણી જાતની ધારતી રહે છે. વળી અનેક સભાઓ, મુલાકાતો, મીજબાનીઓ, નાય અને તમાશા પાર્ટીઓ ઇત્યાદિ અનેક જાતનાં ધાંધળામાં તેમને પોતાના અમુલ્ય વખતનો ભોગ આપવો પડે છે. વળી તેમને ખુશામતીયા અને કુચ્ચા લફંગાઓથી સાવચ રહેવું પડે છે; તથા તેમનાથી પણ વધારે ભયંકર એવો વિષય ભોગની મોડ જાળમાં ફસી.

પડાય નહિ તેવી કાળજી રાખવી પડે છે. વળી ‘ મોટાને શિર મોટી જવાબદારી ’ એ ન્યાયે તેમને એટલી બધી બાબતોમાં જીવ પરોવવો પડે છે કે તેમને શાન્તિના સુખનો લેશ પણ અનુભવ થતો નથી. શેકસપિયર કહે છે તેમ મુકુટ ધારી મસ્તક હમેશાં બેચેન રહે છે. તેમને પુષ્કળ ભોગ્ય વસ્તુ તેમની મરજી મુજબ પ્રાપ્ત થાય છે ખરી પણ તેમનો ઉપભોગ કરવાને માટે આવશ્યક વિશ્રાન્તિ કે ચિત્તની શાન્તિ તેમને ખીલકુલ હોતી નથી. બેકન કહે છે “ રાજા વગેરે મોટા લોકોની સ્થિતિ આકાશમાંના ગ્રહોના જેવી છે. કાળને સારો નરસો કરવાની તેમના હાથમાં સત્તા હોય છે ખરી, પણ તેમને પોતાને વિશ્રાન્તિ મળતી નથી. વળી સંસારની માયા અને મોહ જાળમાં તેઓ સાધારણ સ્થિતિવાળા માણસ કરતાં વહેલા ફસાય છે. ઇતિહાસ વાંચવાથી જણાશે કે પ્રાણ ધાતના પ્રસંગો મોટા માણસો ઉપર વધારે ગુજરે છે. કેટલા બધા રાજાઓ પદબ્રષ્ટ થયા છે, કેટલા બધાને દેશનિકાલ કરવામાં આવેલા છે, અને કેટલા બધાનાં મોત મારાઓને હાથે થયેલાં હોય છે ! તથા કેટલા બધા જાતે નિર્દોષ હોવા છતાં સત્તા લોભી કે રાજદ્રોહી પુરૂષોના પ્રપંચના ભોગ થઈ પડેલા હોય છે !

વર્ધતે ક્ષીયતેચંદ્રઃ । ન તુ તારાગણ કચિત્ ॥

વૃદ્ધિ અને ક્ષય ચંદ્રને લાગે છે, તારાઓને કશું થતું નથી.

બડેબડેકું દુઃખ હે, છોટેસેં દુઃખ દૂર;

તારે સખ ન્યારે રહે, ગ્રહે ચંદ્ર ઓર સુર.

વટૈમ્મર્ગના રાજા લડૂવિગે પોતાના પુત્રોની કેળવણીના સંબંધમાં પ્રસિદ્ધ ફ્રેંચ ગ્રંથકાર રસોનો અભિપ્રાય માગ્યો, ત્યારે જવાબની શરૂઆત રસોએ આ પ્રમાણે કરી હતી, ‘ કમનસીબે જો હું રાજપુત જન્મ્યો હોઉં, તો. ’

ખીજને ગંદીખાનામાં નાખનારો જીહ્મી રાજા પોતાના કેદીના કરતાં વધારે છુટ ભોગવી શકતો નથી એટલુંજ નહિ, પણ ઉધડું વધારામાં તેનો જીવ વધારે ધાસ્તીમાં હોય છે. વળી બેકન કહે છે, ‘ જે માણસ આગળ

ને આગળ વધ્યાં જવાની લાલસા રાખે છે, તે જ્યારે આગળ વધતો અટકે છે, ત્યારે તેને પોતાની જાતના ઉપર પણ ગુસ્સો ઉપન્ન થાય છે, અને પાછળથી તે તદ્દન ગદલાતો જાય છે. ’

આપણે જો નિર્દોષ અને નિષ્કલંક હોઈએ—આપણું અંતઃકરણ પવિત્ર અને ચિત્ત સ્વસ્થ હોય,—તો કેદખાનું પણ સારું છે; પણ જો આપણે ફિકર અને ચિંતામાં પડ્યા હોઈએ, તો મોટું રાજ્યાસન પણ નકામું છે; અને વળી જો તે રાજ્યાસન પ્રપંચ કે દગાફટકાથી મેળવેલું હોય તો તો ઉપર જણાવેલું કેદખાનું વધારે પસંદ કરવા લાયક થઈ પડે ! શાણા પુરૂષોએ બરાબર કહેલું છે કે જો સુખપ્રાપ્તિના કામમાં જોરજુલમ કે બળાત્કારનો ઉપાય કામમાં આવતો નથી. શેષ સારી કહે છે તેમ જ માણસો પોતાના આડું-બળની મદદથી પોતાના મનોરથ તૂટ કરવાની આશા રાખે છે, તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે.

વળી, ઉંચે ચઢવામાં કષ્ટ રહેલું છે, એટલુંજ નહિ, પણ ચઢ્યા પછી મનમાં હમેશાં પડવાની ભીતિ રહે છે; અને દૈવયોગે જો પડ્યા તો દુઃખ અને શોકનો પાર રહેતો નથી ! તેથીજ મિલ્ટન કવિ કહે છે, તેમ પડવાની હહેશતને લીધે ઘણા માણસો ચઢવાની ભાંજગડમાં જ પડતા નથી, અને ‘લાખ મળવાના નથી અને લખેશરી થવાના નથી’ એવી રીતે સંતોષ માને છે.

જેઓ કરાડાની ધાર ઉપર ઊભા હોય છે, તેમને ‘ઓ પડ્યા, ઓ પડ્યા!’ એવી મનમાં હમેશ ધાસ્તી રહે છે. તેવી સ્થિતિમાં કેટલાકને તો ચક્કર આવે છે, અને પડતું નાખવાના આવેશને કાચુમાં રાખતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. દુનિયાદારીમાં પણ જેઓ બીજાના કરતાં ચઢીયાતી સ્થિતિ ભોગવતા હોય છે, તેમના મન ઉપર પણ એવીજ અસર થાય છે. જે માણસો સામાન્ય સ્થિતિમાં રહેવાથી સારી આબરૂ સંપાદન કરી શક્યા હોત, તેજ માણસો એકાએક ઉંચી સ્થિતિએ ચઢવાથી અધોગતિને પામ્યાનાં ઘણાં દૃષ્ટાંત આપણા સાંભળવામાં આવે છે. જો કે, આખી ઉમ્મર કોઈ

ખે પણ નહિ એવું જીવન ગાળવા કરતાં, થોડી મુદ્દતને માટે પણ સારી
ના મેળવવી એ કેટલાકને પસંદ પડશે, તો પણ એકંદર રીતે એ અભિ-
માન્ય કરવા યોગ્ય નથી. ઉંચી સ્થિતિએ ચઢ્યા પછી એકદમ ધુળ
થઈ જવું એ-ખરતા તારાની માફક એકદમ ખરેખરો ચળકાટ મારી
જાયો હમેશને માટે અદ્રશ્ય થઈ જવું, એ ઇચ્છવા લાયક નથી. દ્રવ્ય
સત્તાની પાછળ ગાંડાની માફક વલખાં મારનારને ખાધા પીધાની પણ
શ હોતી નથી, અને એકંદર રીતે તેને પોતાની મરજી મુજબ કામ
ની છુટ હોતી નથી. આ પ્રમાણે ખીજાઓની ઉપર અધિકાર ભોગવવા
ર પોતાની સ્વનંત્રતા ખોવી, એ તો ખોટનોજ ધંધો કહેવાય. સત્તા
ની અને સ્વનંત્રતા ગુમાવવી, ખીજાના ઉપર સત્તા ચલાવવા મથવું, અને
ની જાતના ઉપરની કાચુ ખોઈ ખેસવો, એ તો વિચિત્ર વરદાન મેળવ્યું
ભાય ! મેડમ ડી સ્ટેવ કહે છે કે કીર્તિ એ સુખના સ્મશાન રૂપ છે-જો
શીજ દરેક આગતની માફક આ આગતમાં પણ તેના આગારમાં ને
રમાં વિરૂદ્ધતા હતી.

વળી સંપત્તિ, માનપાન અને સત્તા એને લીધે માણસ જીવનનાં ખીજાં
નો ઉપભોગ કરવા માટે ના લાયક થઈ જાય છે; તેથી જ વુલ્ફી
ની નિંદા કરતાં કહે છે;—વૈભવ અને મોટાઈ ! તને હારના રામરામ
અરર ! માણસની ગતિ આવી જ છે. આજે એની આશાને અંકુર આવે
અને ખીજે દિવસે તે પુષ્પ અને મંજરીઓના ભારથી ઝુકી રહે છે;
વખતે તે મુખસાગરમાં નિમગ્ન થઈ પોતાની જાતને કૃતકૃત્ય માને છે;
જ્યાં ત્રીજા દિવસનું પેરોટિયું થયું, ત્યાં તો એકાએક હીમ પડવાથી
સઘળા મનોરથો નિર્મૂળ થઈ જાય છે, અર્થાત્ છેવટ તેનું ‘ મારા
’ અધઃપતન થાય છે.

આ વિશાળ ઉચિત જ છે. જે માણસ ખીજાના માથા ઉપર પગ
આગવની ઇચ્છા રાખે છે તેમને કોઈ દિવસ શાન્તિના સુખનો
મય મળતો નથી. આવી કરીને જેમને શાન્તિ અને સુખી જીવન

ગાળવાની અપેક્ષા હોય, તેમણે મોટા થવાની લાગણી રાખવી નહિ. લા-
જુઅરી નામનો ફ્રેંચ લેખક કહે છે:-આ દુનિયામાં પોતાની વાલવાલ કહે-
વરાવવી-મોટાઇ મેળવવી, એના જેવો જોખમ ભરેલો ધંધો ખીજો એકે
નથી. તેની પુરી શરૂઆત પણ થઇ હોતી નથી, ત્યાર પહેલાં તો આ
ક્ષણિક જીવનનો અંત આવે છે.’ વળી પોતાને મોટો કહેવરાવવા મથનારો
માણસ દુનિયામાં હલકો ગણાય છે.

આલ્ફ્રેડ રામ્પ કહે છે કે ‘કીર્તિ કે સત્તા મેળવવા માટે કોગ્રીસ કરવાની
કે વળખાં મારવાની જરૂર નથી. જો તમે શાળા અને સારા હશે, તો જો
તમારી મરજી નહિ હોય તો પણ તે પોતાની મેળે આવીને તમારી સમક્ષ
ખડી રહેશે.’ ભારતિ કવિ કહે છે:-

वृणुतेहिविप्रयकारिणं । गुणलुब्धाःस्वयमेवसंपदः ॥१॥

ભાવાર્થ:-જો વિવેકથી વર્તે છે, તેના ગુણથી મોહિત થયેલી સંપત્તિ
પોતાની મેળેજ તેને વરમાળ આરોપે છે.

દ્રવ્યરૂપી ધરદના ડુંગર ઉપર કિભા રહેવા કરતાં અદ્વર્તનરૂપી સંગીન
ખડક ઉપર કિભા રહેવું એ વધારે સલામતી ભરેલું છે. કોઇપણ કામમાં
ફતેહમંદ થવાની ઇચ્છા રાખનારે તન તોડીને મહેનત કરી જોઇએ. ‘થાય
છે, રહે છે’ એમ દીકાં પડવાથી, કે સસલાની મારક થોડી દોટ મુકી
પછી થાક ખાવા ખેસવાથી કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી. એક નિષ્ઠા, અડગ
ધૈર્ય અને અશ્રાન્ત ખંતપૂર્વક સતત પ્રયત્ન કરવાથીજ ધારેલું કામ પાર પડે
છે. ઉંચા પર્વત ઉપર ચઢનારા લોકો ચોકસ અને સ્થિર પગલાં ગોઠવી,
આડુંઅવળું નહિ જોતાં, ધીમે ધીમે ચાલ ચાલ કરવાથીજ લથડયા વગર
કુંચે ચઢી શકે છે. અર્થાત્ ખંત એજ કાર્ય સિદ્ધિનું રહસ્ય છે. શેક્સપિયર
કહે છે:-દૃઢ ઉદ્યોગમાં મન્યા રહેવાથીજ કીર્તિ ઉજવળ રહે છે; પણ આગસુ
થઇ જવાથી તેને બટો લાગે છે. ખીંટીએ લટકાવી રાખેલી-કાઠ ગયેલી-
તુરવાર માલિકની હાંસિ જ કરાવે છે.’

ખાળકોને માટે દ્રવ્ય કે ઉંચા અધિકારનો વારસો મુકી જવાનું બધા-

નાથી બની શકે એવું નથી; પણ સારા નામનો વારસો આપવાનું બધાનાથી બની શકે એવું છે. સિસિરો કહે છે માણસનામાં યુદ્ધમાં પરાક્રમ કરી બતાવવાની કે, હજારો મનુષ્યની સમક્ષ ઉભા રહી પોતાની વક્તૃત્વ શક્તિથી તેમને આંજી નાખવાની શક્તિ ન હોય, તેની ફિકર નહિ; પણ તેનાથી જે બની શકે એવું હોય, તેટલું તો તેણે અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. દાખલા તરીકે, તેણે ન્યાયીપણું, પ્રમાણિકપણું, ઔદાર્ય, વિનયશીલપણું, મિતાહારીપણું ઇત્યાદિ સદ્ગુણોથી પોતાનું જીવન અલંકૃત કરવું જોઈએ; અને તેમ કરશે તો તેનામાં ખીજી જાતની શક્તિઓ કમી હશે, તે પણ ઢંકાઈ જશે. વળી બાળકોને માટે સદાચાર અને સદ્ગુણના જેવો કિંમતી વારસો ખીજો મોકલે નથી. માટે દરેક માણસે સદ્ગુણ અને સદાચારને હાનિ પહોંચે એવા વર્તનને દુષ્ટ અને ભયંકર ગણી તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ.

માણસ ગમે એવી નિર્ધન અવસ્થામાં જન્મેલો હોય, તોપણ તે ખરા ઇમાનસી વર્તી પોતાનાથી બક્ષી શકે તેટલું ઉંચું જીવન ગાળે, તો તેના હાથથી જગતનું યોડેધણે અંશે પણ કસ્યાણુ થયા વગર રહેતું નથી; પરંતુ શ્રીમંત અને સચાવાન પુરુષો પોતાના દુષ્ટ વર્તનથી જગતને સુધારવાને બદલે બગાડતા જાય છે.

દુનિયામાં કેટલાક માણસો અદાળદ ધ્રુવમાં આજોડતા હોય છે, ત્યારે ઘણા માણસો નિર્ધનતાની અધમ અવસ્થામાં સડતા હોય છે. ધ્રુવની આવી અસમાન વહેંચણી જ દુનિયા ઉપરના સર્વ સંકટનું મૂળ છે, એમ ગણી તેનો ઉપાય શોધી કાઢવા માટે યુરોપના અર્થશાસ્ત્રીઓમાં સમાજ તાંત્રિકોનો એક નવો વર્ગ નીકળેલો છે. તેમનો અભિપ્રાય એવો છે કે અમુક સમાજ એકંદર રીતે જેટલું ધ્રુવ ઉત્પન્ન કરે, તેટલું તે સમાજની તમામ વ્યક્તિઓમાં સરખે હિસ્સે વહેંચી આપવું, આમ કરવાથી ધ્રુવની સમાન વહેંચણી થશે, અને એક શ્રીમંત અને ખીજો નિર્ધન એવી અસંતોષકારક સ્થિતિ ઉદ્ભવવા પામશે નહિ. પરંતુ આ વ્યવસ્થા વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય, અને સાહસની વૃત્તિ, બંનેને પ્રતિકૂળ છે. સમાજના દરેક વ્યક્તિના મનમાં એમ

રહેવાનું કે આપણે મહેનત નહિ કરીએ તો પણ ખીજાઓની કમાણીમાંથી આપણને પેટપુરતું ખાવાનું તો મળવાનુંજ છે, અને જો આપણે મહેનત કરીશું, તો આપણી મહેનતના ફળમાં ખીજાને હિસ્સો આપવો પડશે. આ પ્રમાણે બંને રીતે ઉદ્યોગ શિથિલ થઇ જાય છે, અને અનાજની જીવનના આવશ્યક પદાર્થોનું ઉત્પાદન ઓછું થઇ જાય છે. વળી આ વ્યવસ્થાને અંગે રહેલો મોટો દોષ તો એ છે કે તેને લીધે અધિકારી વર્ગની આજ્ઞાને મુગે મોંઢે સહન કરવી પડશે. આપણું અન્નવસ્ત્ર અને નવાસસ્થાન વગેરેની ગોઠવણ કરવાની જવાબદારી રાજસત્તાને માથે રહેશે; અને તેથી અધિકારીઓ જે આપે તેજ આપણે ખાવું પડશે, તેઓ જેવાં લુગડાં આપે, તેવાં પહેરવાં પડશે, જ્યાં રાખે ત્યાં રહેવું પડશે, અને એકંદરે તેઓ જે કહે તે આપણે કરવું પડશે અર્થાત્ આપણને ગુલામગીરીજ ભોગવવી પડશે. આપણને પોતાને અગર આપણાં બાળબચ્ચાંને રૂચે તેવો કોઇ ધંધો કરવાની આપણને છુટ રહેશે નહિ, પણ અધિકારી વર્ગ જે કામ કહે તે કામજ આપણે કરવું પડશે. આવા રાજતંત્રમાં સ્વાતંત્ર્ય, સુધારો કે ઉદ્યોગહુન્નરની ખીલવણીની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? એકંદરે રીતે આ પદ્ધતિ પમંદ કરવા લાયક નથી, અને હાલની વસ્તુસ્થિતિમાં ફેરફાર કરવા માટે આપણે કોઇ ખીજાને માર્ગ પકડવો જોઇએ.

પ્રાચીનકાળના લોકોને સુધારાવધારાની કલ્પનાજ નહોતી. તેમની સમજ એવી હતી કે જીવો જમાનોજ સારો હતો, તેથી કરીને દરેક બાબતમાં તેમની દષ્ટિ ભૂતકાળ તરફજ રહેતી હતી. લખક કહે છે કે આપણને ભવિષ્ય ઉપર આસ્થા છે. આપણે માનીએ છીએ કે દુનિયા દિવસે દિવસે સુધારાવધારામાં આગળ વધતી જાય છે, અને ભવિષ્યનો રંગ તો કંઇ ઓરજ જામશે. આપણા લોકો પણ હજી એમ માને છે કે સત્યયુગની ખુશી ન્યારીજ હતી, અને આ કળિકાળમાં બધું બગડતુંજ જાય છે. યુરોપખંડમાં પણ લોકોની સમજ જ્યાં સુધી એવી હતી, ત્યાં સુધી તે લોકો પણ વહેમી અને અજ્ઞાની હતા, અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન કે પ્રગતિના માર્ગમાં આગળ વધતા નહોતા. પણ જ્યારથી તેમણે શોધકૃતિથી કુદરતનું અવલોકન કરવા

માંડયું, તથા જુદી જુદી જાતના પ્રયોગ અજમાવી જેવા માંડયા, ત્યારથી તેમના જ્ઞાનમાં વધારો થવા લાગ્યો.

શક્તિ અનુમાન ઉપરથી આપણે જે તર્ક બાંધીએ, તે હમેશાં ખરો પડતો નથી. હકલી કહે છે તેમ તર્કના પાયા ઉપર ચણેલી સુંદર ઇમારત ખરી હકીકત પ્રકાશમાં આવતાં એકદમ નીચે ખેસે છે. મગજમાં જે નવો વિચાર સ્ફુરે, તે શોધ ખોળતી બાબતમાં આગળ પગલું ભરવામાં કામ લાગે છે ખરો, પણ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે નવો વિચાર તે નવા સીકા સમાન છે. તે જેમ વપરાતો જાય છે, તેમ તેમ ધસાતો જાય છે, અને છેવટે તેની કિંમત એટલે મુઠ્ઠી ઘડી જાય છે કે તેનો વાપર અંધ કરવો પડે છે. તેજ પ્રમાણે વિચારની કિંમતમાં પણ ફેરફાર થતો જાય છે. મેકોલે કહે છે 'જે વાતની ગંધ કાઢે આપણને માહિતી હોતી નથી, તે વાત આપણા આજ્ઞના પ્રયાસનો વિષય હોય છે; અને તેજ આવતી કાલે નવી વાતની શોધ કરવામાં આપણને મદદગાર થઈ પડે છે.

પાછલા સૈકામાં યુરોપમાં શાસ્ત્રીય જ્ઞાનમાં જે વધારો થયો છે, તે ખરેખર આશ્ચર્યકારક છે. એ જ્ઞાનવડે આકાશમાં ફરતા ગ્રહોનાં વજન, માપ, ગતિ ઇત્યાદિ નક્કી થઈ શક્યું છે એટલુંજ નહિ, પણ તેમનાં ઘટક દ્રવ્યો ક્યાં ક્યાં છે તે પણ સમજાયું છે; અત્યંત ઊંડી ખાણોમાં અને અગાધ મહાસાગરનાં તળીયાંમાં સહીસલામત રીતે કિતરવાનું પણ સુગમ થઈ શક્યું છે; મોટા નદી ઉપર પૂલ બંધાય છે, અને મહા સાગરોમાં તો જાણે દગરવટ પાડી દીધી હોય એમ થયું છે; પ્રવાસ એટલી ઝડપથી કરી શકાય છે કે દૂરના દેશો ઘર આંગણા જેવા થઈ ગયા છે; સૂર્ય અને ચંદ્રનાં માન પણ કિતર્યા છે; પ્રત્યેક રોગનાં ઔષધ શોધી કાઢવામાં આવ્યાં છે, અને જે રોગ અસાધ્ય જેવા ગણાય છે, તેમનાથી થતી પીડામાં ઘટાડો કરી શકાયો છે; આયુષ્યની મર્યાદા લંબાવી શકાઈ છે એટલુંજ નહિ પણ એકંદર રીતે જીવન સુખમય બનાવી મૂકવામાં આવ્યું છે. તેને લીધેજ પ્રાચીન કાળનું આપણને સમ્યક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, અને ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રમાણેનો સુધારો ચાલતો રહેશે એવી આપણને શ્રદ્ધા બેઠી છે.

એ સૈકામાં કેવી કેવી નવી શોધો થઈ છે એવી શોધોને લીધે સધળા જીવન વ્યવહાર સુખમય થઈ શક્યા છે. વળી માણસશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ તેટલો જ વધારો થવા પામ્યો છે. અપ્રાધિત વ્યાપાર પદ્ધતિ અને ઉદાર શિક્ષણની યોજનાઓ પણ એ કાળમાં નક્કી થઈ છે. ધાર્મિક ભાવનાઓ પણ વિશુદ્ધ થતી ચાલી છે. ભૂત, પ્રેત, જાદુ, ચેટક, મૂઠ વગેરે અનેક જાતના વહેમોનાં પોગણ કુટ્ટી ગયાં છે. તેજ પ્રમાણે કળા કૌશલ્ય અને સામાન્ય સાહિત્યનો પ્રચાર પણ મારો થયો છે વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન ઉપર કેટલાક એવો આક્ષેપ કરે છે કે તેના અભ્યાસથી યુદ્ધિ અરસિક અને કુતૂહળ મંદ થઈ જાય છે પણ ભૂગર્ભશાસ્ત્રે જગન્નિયંતાની કૃતિમાંના જે અદ્ભૂત કૌતુક પ્રકટ કરેલાં છે, તેમના આગળ મોટા મોટા કવિઓની કલ્પનાઓ પણ નિરસ અને લુપ્તી લાગે છે.

ગયા સૈકાની અદ્ભૂત કૃતિ તરફ નજર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા મનમાં એવો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે ચાલુ સૈકામાં એવો ઉદય ચાલુ રહેશે કે કેમ? લખક કહે છે કે આપણું જ્ઞાન જે સંપૂર્ણ થઈ ચુક્યું હોત, તોજ આ પ્રશ્નને માટે અવકાશ હતો; પણ અત્યાર સુધીમાં આપણે જે જ્ઞાન મેળવ્યું છે, તે અનંત વિશ્વમાં ભરેલા અગાધ જ્ઞાન સમુદ્રના એક ટિંદુ જેટલું પણ નથી. જગતમાંનો કોઈપણ પદાર્થ એવો નથી કે જેના તમામ ગુણ અને ધર્મ આપણને જ્ઞાત થયા હોય; તેમ તેવું કોઈ પ્રાણિ કે પદાર્થ નથી કે જેની સંપૂર્ણ તવારીખ આપણને મળી હોય. આપણી આસપાસ એવી ગૂઢ શક્તિઓ સંતાઈ રહેલી છે કે જેનો હજુ આપણને ભાસ પણ નથી. આપણે જે વિશ્વમાં રહીએ છીએ, તે ચમત્કારથી ભરપૂર છે, અને તેવા કોઈ કોઈ ચમત્કારનું સ્વરૂપ સમજવા માટે આપણે જે શબ્દ પ્રયોગ કરીએ છીએ તેથી તેનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થવાને બદલે ઉલટું વધારે અસ્પષ્ટ થતું જાય છે. વળી ત્રણ કારણોને લીધે ભવિષ્યના મંમંધની આપણી ઉમેદ વાસ્તવિક ઠરે છે. પ્રથમ તો આપણી સાધન સામગ્રીમાં સુધારો વધારો થતો જાય છે, અને અને દરરોજ નવાં નવાં યંત્રની શોધ થતી છે; બીજું એ દિશામાં પ્રયાસ કરનારા વિદ્વાનોની સંખ્યામાં દિન પ્રતિદિન વધારો થતો જાય છે.

અને ત્રીજું, જ્ઞાનનો પ્રકાશ જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ આજ સુધી અંધારામાં રહેલી બાબતો આપણી દૃષ્ટિગોચર થતી જાય છે. અને તેથી આપણો માર્ગ સુગમ થતો જાય છે. જેમ જેમ નવી નવી શોધો થતી જાય છે, તેમ તેમ શોધખોળના નવા નવા પ્રદેશ આપણને જડતા જાય છે અને આજ સુધી બંધ રહેલાં દ્વાર ખુલ્લાં થઈ અંદરની અજાણ રચના આપણને દૃષ્ટિગોચર થતી જાય છે.

આજકાલ આપણાં બાળકોને મોટા મોટા સમર્થ અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનમાં નિપૂણ એવા અધ્યાપકોના હાથથી શિક્ષણ મળે છે; અને તેમને શોધખોળના માર્ગમાં આગળ વધવા માટે ઘણી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ છે તેથી ઉછરતી પ્રજા જ્ઞાનના ભંડારમાં મોટો વધારો કરશે એવી મને ખાત્રી છે.

મેકોલે કહે છે ‘ શાસ્ત્રીય જ્ઞાને આપણને દીર્ઘાયુષી બનાવ્યા છે. તેણે રોગો નાબુદ કર્યા છે, જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કર્યો છે. દરિયામાં સફર કરનારા લોકોની સલામતીમાં વધારો કર્યો છે; શરવીર યોદ્ધાઓને માટે નવાં શસ્ત્ર તૈયાર કર્યાં છે, મોટી મોટી નદીઓ ઉપર પૂલની જાળ પાથરી દીધી છે. આકાશમાંની વીજળીનો ચમકારો પૃથ્વી ઉપર ખેંચી આણ્યો છે, રાત્રીને દિવસના જેવી પ્રકાશિત કરી મૂકી છે, મનુષ્યનાં ચર્મ ચક્ષુની દ્રષ્ટિ મર્યાદા લંબાવી છે; મનુષ્યનાં શરીર સામર્થ્યમાં પણ વધારો કર્યો છે, ગતિની ઝડપમાં વધારો કર્યો છે; અંતર નાબુદ કરી નાખ્યા જેવું કર્યું છે; પરસ્પર પત્ર વ્યવહાર, વ્યાપાર, તથા કામકાજ અત્યંત સુલભ કરી નાંખ્યા છે; તેણે માણસને અંતરિક્ષમાં ઉડવાની, સમુદ્રને તળીએ પહોંચવાનો પૃથ્વીની અંતરની ઉડી ખાણોમાં સંચાર કરવાની ઘોડા કે સળદની મદદ વગર ચાલતી ગાડીઓમાં બેસી વાયુને વેગે પ્રસારી કરવાની, તંથા કલાકમાં દશ યોજનની ગતિથી પવનથી ઉલટી દિશામાં પણ સમુદ્રમાં પ્રવાસ કરવાની શક્તિ આપેલી છે.

મિલ્ટન કહે છે કે ‘ બાઈબલમાં સત્યને પર્વતમાંથી નીકળતા નિર્ઝરની ઉપમા આપી છે, એમાંનું પાણી જે નિરંતર પ્રવાહથી વહ્યાં કરે છે, તેજ સ્વચ્છ

અને નિર્મળ રહી શકે છે પણ જો તેમ નથી થતું અને ખાડામાં ભરાઇ રહી બંધીઆર થઇ જાય છે, તો તેમાં દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે. ' તેજ પ્રમાણે શાસ્ત્રીયજ્ઞાનનો પ્રવાહ નિરંતર વહેતો રહે એજ ઇષ્ટ છે.

જીવન વ્યવહારમાં શાસ્ત્રીય જ્ઞાન આપણને બહુ ઉપયોગી થઇ પડે છે, તેનું અદ્ભુતપણું અપ્સરાઓની કૃતિઓ કરતાં પણ વિશેષ ચિત્તાકર્ષક છે; તે નવલકથા કરતાં પણ વિશેષ આદ્ધાદક અનેક રસવાળું છે; એનો પ્રવાહ જેમ જેમ આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેના તળમાંથી નવાં નવાં રત્ન નીકળતાં જાય છે, તથા જેની આપણને કદી કલ્પના પણ ન થાય, એવા અપૂર્વ ચમત્કાર તે આપણને દૃષ્ટિગોચર કરાવે છે, તેથી આપણા ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે અને આપણને આપણા કાર્યમાં ઉત્સાહ મળતો રહે છે. આ પ્રમાણે નવી શોધો અનેક રીતે લાભકારક હોવાથી જેઓ તેમનો અનાદર કરે છે, તેઓ ઇશ્વરની આપેલી અમુલ્ય બક્ષીસોને ઉકરડામાં ફેંકી દેવા જેવું કરે છે, એમ આપણે કહેવું જોઇએ.

પણ આ સ્થળે આપણે કમુલ્લ કરવું જોઇએ કે શાસ્ત્રીય શોધખોળ કરનારાઓને જનસમાજ તરફથી ખીલકુલ ઉત્તેજન મળતું નથી, ઉલટું જે માણસે પહેલ વહેલું દૂરખીન શોધી કાઢ્યું, તેને કારાગ્રહનો અનુભવ કરવો પડ્યો હતો; અને જે માણસે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર શોધી કાઢ્યું તેને ધરખાર છોડી ભૂખમરો વેઠવાની ફરજ પડી હતી. ' એકન કહે છે, ' વહાણ ખનાવવાની તથા ચલાવવાની કળાની શોધ અત્યંત અદ્ભુત ગણાય છે. કેમકે વહાણો મારફતે એક દેશનો માલ ખીજે દેશ લઇ જવાય છે, અને તેમ થવાથી બન્ને એક ખીજની મહેનતના ફળમાં સહભાગી થઇ શકે છે, તો પછી અનંતકાળરૂપી સમુદ્રના ઉપર સફર કરનારી અને જુદા જુદા જમાનાઓને એક ખીજનાં જ્ઞાન, પ્રકાશ અને શોધોમાં સહભાગી કરી આપનારી વિદ્યારૂપી નૌકા કેટલી બધી અદ્ભુત ગણાવી જોઇએ ? '

તેમ છતાં પ્રગતિ અથવા ઉન્નતિ શું છે તે આપણે લક્ષમાં રાખવું જોઇએ. આયાત નિકાશ કે વણજ વેપારમાં વધારો થાય, અગર યાંત્રિકશક્તિ,

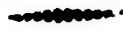
રેલવેઓ, અને તારનાં દોરડાં આખા દેશ ઉપર પાથરી દેવામાં આવે, અગર નવા નવા દેશ જીતી લઇ પોતાના સામ્રાજ્ય સાથે જોડી દેવામાં આવે, એટલામાંજ સુધારાની સમાપ્તિ થતી નથી. દેશની ખરી ઉન્નતિનો આધાર એવી કોઇ વાત ઉપર નથી. પણ પ્રજાના આરોગ્ય, સુખ અને ખરા મનુષ્યત્વમાં સુધારો વધારો થાય, તેની ઉપરજ દેશની ઉન્નતિનો આધાર છે; અને આપણા પોતાના વર્તનથી આ ઉદ્દેશ થોડે ઘણે અંશે પણ પાર પાડવામાં મદદગાર થવું, એજ આપણી મુખ્ય આકાંક્ષા હોવી જોઇએ.

પ્રકરણ ૫ મું.

સંતોષ.

સંતોષામૃતવૃક્ષાનાં । યત્સુખં શાંતચેતસાં ।

કુતસ્તદ્દનલુબ્ધાનામિતશ્ચ તથા ધાવતામ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—સંતોષરૂપી અમૃતવડે જેમની વૃત્તિઓ તૃપ્ત થયેલી છે એવા શાન્ત ચિત્તવાળા પુરૂષો જે સુખનો અનુભવ કરે છે, તે સુખ દ્રવ્ય માટે અહીંતહીં વળગ્યાં મારનારા દ્રવ્ય લોભી માણસોને ક્યાંથી મળે ? અર્થાત્ નાજ મળે.

[હિતોપદેશ.

જો દશ વીસ હજાર ભયે શત, હોઇ હજાર તું લાલ મગૈગી;
કોટી અરબ્ય ખરબ્ય અસંખ્ય, ધરાપતિ હોનેકી ચાહ જગૈગી.

સ્વર્ગ પતાલકુ રાજ કરોં તૃસના અધિકી અતિ આગ લગૈગી;
સુંદર એક સંતોષ વિના સહ, તેરિ તું ભૂખ કધી ન ભગૈગી. સુંદરદાસ.

જો તને ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય, તો જે પ્રાપ્ત થયેલું હોય, તે ઇષ્ટ માનીતે જેસી રહે.

મૃશી રાખટિન.

“ સંતોષી નર સદા સુખી. ”

આ વિશ્વની રચના એવી છે કે સર્વ આટલો બધો પ્રકાશવાન છે, તોપણ પૃથ્વીના એક ગોળાર્ધમાં અજરાગું હોય, ત્યારે બીજા ગોળાર્ધમાં અંધારું હોય. પ્રકાશને જેમ અંધારું વળગેલું છે, તેમ સુખને દુઃખ વળગેલું

છે. પિંડાર કહે છે તેમ આપણી આસપાસ હમેશાં સુખ અને દુઃખના ભરતીઓટ થયાં કરે છે; પણ “વિધાતાએ આપણે માટે એક સુખની સાથે બે દુઃખ નિર્માણ કરેલાં છે ’ એવું કહેવું યથાર્થ નથી.

રામચંદ્રજીએ લક્ષમણને ઉપદેશ કરતાં કહ્યું છે કે:—

સુખમધ્યેસ્થિતં દુઃખં । દુઃખમધ્યે સ્થિતં સુખં ।

દ્વયમન્યોન્યસંપૃક્તં । પ્રોચ્યતે જલપંકજત્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—સુખ મધ્યે દુઃખ રહેલું છે, અને દુઃખમાં સુખ રહેલું છે; બન્નેની વચ્ચે પાણી અને કાદવના જેવો સંબંધ રહેલો છે. મુન્નુ-ટાર્ક કહે છે કે, “લેસીડેમન ગામમાં બહાર ગામથી આવેલા એક અન્ન-દયા પુરૂષને મોટી ટાપટીપ કરીને બેઠેલો જોઈને ડાયોજનિસ નામના પ્રસિદ્ધ તત્ત્વવેતાને તેને પૂછ્યું. ‘કેમ આજે આટલી બધી તૈયારી શા ઉપર છે ? ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે ‘આજે તો ઉજાણી છે. ’ આ ઉપરથી ડાયોજનિસે કહ્યું ‘બલા માણસ, સારા માણસને દરરોજ ઉજાણીજ છે. ’ આપણે જો શાણા હોઈએ, તો બધું જગત આનંદમયજ છે, કારણ કે, આ જગત એક અત્યંત અદ્ભુત અને રમણીય મંદિર છે અને મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ આપીને ઇશ્વરે આપણને તેમાં દાખલ કરેલા છે. આ મંદિરમાં દાખલ થયા પછી આપણે માણસે બનાવેલી નિર્જન મૂર્તિઓ જોઈને બેસી રહેવાનું નથી, પણ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ખગ્ગખગાટ કરીને વહેતી નદીઓ, અને સમસ્ત વન-સ્પતિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિનું પોષણ કરનારી ભૂમિ, ઇત્યાદિ જગન્નિયંતાએ પોતાને હાથે ઠેકઠેકાણે સ્થાપેલી પોતાની વિભૂતિરૂપ ચૈતન્યવાળીઓનું સમ્યક્ દર્શન કરવાનું છે. તેમ કરનાર પોતાનાં સઘળાં દુઃખ વિસરી જઈ અખંડ સુખમાં નિમગ્ન થશે. પણ માણસો હાથવરાળ કરીને તથા જગત કષ્ટમય છે એમ બોલીને વિલાપ કરતા બેસી રહે છે. એ તેમની મોટી ભૂલ છે. તેમ કરવાને બદલે માણસોએ પ્રાપ્ત સ્થિતિથી સંતુષ્ટ રહેતાં શીખી ભૂતકાળમાં પોતે જે સુખ ભોગવ્યાં હોય, તે બદલ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનવો જોઈએ; અને મનમાં કંઈપણ ભીતિ કે સંશય નહિ રાખતાં બિવિધ ઉપર શ્રદ્ધા રાખી

ઉત્સાહ અને ઉમંગથી કામ કરે જવું જોઈએ. ”

જીવન વાસ્તવિક રીતે કષ્ટમય હોય, અને દુનિયા દુઃખથી ભરેલી હોય તો મૃત્યુને લોકો અનિષ્ટ શાથી ગણતા હશે ? મોત માગી લેતો હોય મૃત્યુને વહાલથી વધાવી લેતો હોય, એવો માણસ ભાગ્યેજ મળી આવશે. તેની સાથે જ્યાં હોય ત્યાં સંસારને માટે ફર્યાદજ સાંભળવામાં આવે છે. લોકો કહે છે કે સંસાર શોક અને સંતાપથી ભરેલો છે, માટે જો એક દિવસ આવરદા લંબાયો, તો તેટલું દુઃખ લંબાયું એમ તેઓ માને છે. પર્કાસ કહે છે, “આ જગતમાં જન્મવું નહિ, એમાંજ માણસનું હિત રહેલું છે; અને જો જન્મવું પડે તો તરતજ મરવું એ સાચું છે. આપણાં શરીર એ શોક અને દુઃખની ખાણ જેવાં છે. ”

સોક્ષોમન સર્વ વાતે સુખી અને શાણો હતો; છતાં તે પણ કહે છે:— હું જીવનને ધિક્કારું છું; કારણ કે જગત મિથ્યા અને દુઃખરૂપ છે, તેથી આપણે જે જે કામ કરીશું તે બધું દુઃખનેજ જન્મ આપનારૂં થશે, વળી વ્યાયુષ્ય અદ્ય છે, તેથી આપણે મહેનત કરીને જે ભેગું કરીશું તેમાંનું કશું આપણા ઉપભોગમાં આવવાનું નથી, પણ આપણા વારસો ભોગવવાના છે. આથી કરીને મને બધો શ્રમ નકામો લાગે છે; સંસારમાં સધળે દુઃખ દુઃખ અને દુઃખજ છે. ”

લોર્ડ બેન્કસ્ટ્રીટ કહે છે, “યુવાવસ્થામાં આપણે અંધારામાં ફાંફાં મારીએ છીએ અને અવળે રસ્તે ચઢી જઈએ છીએ; મધ્યવયમાં આપણે ડુખતા માણસની માફક બાથોડિયાં મારીએ છીએ, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં વિમાસણ કરીએ છીએ. યુવાવસ્થાની મોહજાળમાંથી મુક્ત થતાં આપણે નિરાશામાં સપડાઈએ છીએ. ” લોકોનો એકંદર અભિપ્રાય એવો જણાય છે કે બચપણ એ નિર્દોષ રમત ગમત અને સુખની અવસ્થા છે; પણ પછીથી જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય છે, તેમ તેમ પ્રત્યેક દિવસ સુખ ઓછું થતું જાય છે, અને શોક અને સંતાપનો અમલ ખેસવા લાગે છે. કેસ્ટિગ્લીયોન કહે છે, તારૂંચરૂંપી વસંતઋતુમાં ખીલેલો બાગ વૃદ્ધાવસ્થા રૂંપી પાનખર ઋતુમાં વેરાન થઈ જાય છે. શેકસપિયર કહે છે, ‘તરણ અને

વૃદ્ધ એ બેનું જોડું કદી સુખથી રહી શકતું નથી. યુવાવસ્થા આનંદથી ભરપૂર હોય છે, ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થા ફિકર ચિંતાથી ભરપૂર હોય છે; યુવાવસ્થામાં ઉન્હાળાના સવારના જેવા લહેજત રહેલી છે, ત્યારે વૃદ્ધાવસ્થા શિયાળાના પવન જેવી કડક છે, યુવાવસ્થા ચપલ અને ચંચળ છે, વૃદ્ધાવસ્થા અનાથ અને અપંગ છે; યુવાવસ્થા ગરમ અને ચૈતન્ય યુક્ત છે, વૃદ્ધાવસ્થા મંદ અને દુર્બળ છે; યુવાવસ્થા નિરંકુશ છે, વૃદ્ધાવસ્થા શિથલ છે.’

જીર્ણના મત પ્રમાણે બાલ્યાવસ્થા અને ધરડપણ એ આયુષ્યના બે વિભાગ છે. બાલ્યાવસ્થાએ નિર્દોષપણાની અવસ્થા છે અને ધરડપણ એ પુખ્ત વિચારની અવસ્થા છે. બન્ને અવસ્થાઓને અંગે રહેલાં સુખમાં તફાવત એટલો છે કે બચપણના સુખનો આધાર પારકા ઉપર એટલો માળાપના ઉપર રહેલો હોય છે, અને વૃદ્ધાવસ્થાના સુખનો આધાર પોતાની જાત ઉપર રહેલો છે.

બાલ્યાવસ્થા સુખમય અને ફિકરચિંતાથી મુક્ત હોય એમાં નવાઇ પણ નથી; કારણ કે તે આયુષ્યની વસંત ઋતુ છે. બાળકને દુનિયાદારીની કોઇ ખટપટ વળગેલી હોતી નથી. પ્રેમાળ હેતસી માતપિતાનો તેને આશ્રય હોય છે. વળી તે નિરોગી અને ઉમંગી હોય છે, અને તેનામાં નવી નવી શક્તિઓ ખીલતી જાય છે, તથા તે નવું જ્ઞાન મેળવતો જાય છે. આપણો અનુભવ પણ કહે છે કે નવા નવા વિચાર સ્ફુરવા, નવી કલ્પનાઓનો પરિચય થવો, એના જેવો વિલક્ષણ અનંદ બીજા કશાથી થતો નથી; અને બાળકોને તેવો અનુભવ દરરોજ થતો હોય છે. ખીલતી જીવાની વળી વિશેષ આનંદનો કાળ છે. તે અવસ્થામાં બાળકના મનમાં મોટી મોટી ઉમેદો અને આકાંક્ષાઓ હોય છે; આ ચમત્કાર પૂર્ણ જગતના અનેક ચમત્કારો જોઈ તે આશ્ચર્યચકિત થઇ જાય છે, વળી તે જીવનનું રહસ્ય સમજતો થાય છે, અને તેના મનમાં એવી હોંસ હોય છે કે આપણો વખત આવશે, ત્યારે આપણ પણ કંઈક કરી બતાવીશું. મધ્ય વય આ અવસ્થા કરતાં પણ વિશેષ આનંદમય હોય છે. તે વખતે શરીરમાં સંપૂર્ણ તાકાત હોય છે, તેને સમજાયું હોય છે કે હરકતમાંજ ગરકત છે. મુશીબતો એ

સામર્થ્યની કસોટી સમાન છે, તથા આદતો એ સાવચેતીની સુચના કે ચેતવણી સમાન છે, વધારામાં તે વિવાહિત સ્થિતિનાં સુખ સ્વપ્ન અનુભવતો હોય છે. પણ જો આપણે ધારીએ, તો વૃદ્ધાવસ્થા એ ત્રણે અવસ્થાઓ કરતાં વિશેષ સુખાવહ નીવડી શકે. પૂર્વ વયનો જો આપણે સદ્વ્યય કરેલો હોય છે, તો વૃદ્ધાવસ્થાનો આનંદ કંઈ જુદાજ નતનો હોય છે. આપણે બધું કરી કારવીને પાર ઉતરેલા હોઈએ છીએ, તેથી આપણા મનમાં કોઈ જાતની ફિકર કે વિઠમ્બણા રહેલી હોતી નથી. છોકરાં ઈયાં કિછરી ધંધે વળગેલાં હોય છે, તેથી તે બાળુની પણ મનમાં નિરાંત હોય છે, વળી, 'મેં' જન્મ ધારણ કરીને સર્વ પુરુષાર્થ સિદ્ધ કર્યા-સ્વાર્થની સાથે પરમાર્થ પણ સાધ્યો, દેશનું બની શકે તેટલું કલ્યાણ કર્યું, દુઃખી અને નિરાધાર મનુષ્યોને મદદ કરી માણસ જાતના દુઃખમાં ઘટાડો કર્યો. 'આવા આવા વિચારથી તેનું મન આનંદમાં રહે છે, આવી રીતનું જીવન જોણે ગાળ્યું હોય છે, તેને મૃત્યુની પણ ખીક હોતી નથી. તેથી તે કારણે પણ વૃદ્ધાવસ્થાના સુખમાં ઊણપ રહેવાનો સંભવ હોતો નથી. ઉલટું જ માણસે પોતાનું જીવન સારી રીતે ગાળ્યું હોય છે, તેને તો વૃદ્ધાવસ્થા વિશ્રાન્તિ રૂપ હોઈ અનેક રીતે આનંદકારક લાગે છે.

શરીરને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા ન દેવી, એ આપણા હાથની વાત નથી; પણ શોક અને સંતાપને લીધે મનને જો વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, તે ન આવવા દેવી એ આપણી સત્તાની વાત છે. અને મન જ્યાં સુધી જીર્ણ નથી થયું ત્યાં સુધી શરીર ગમે એટલું જીર્ણ થઈ જાય તોપણ તેથી હાનિ નથી.

ગેટી કહે છે કે 'કેટલાક માણસો ડે-માર્કના રાજા હેમ્ફ્રેટની માફક હમેશાં ઉદાસ અને ચિંતાતુર રહે છે-જો કે તેની માફક તેમને ભૂત વળગેલું હોતું નથી, તેમ બાપનું વેર લેવાનું નથી હોતું.' દુઃખના સો કિંગાર કાઢવાની તસ્દી લેવી તે કરતાં એક વખત પેટ ભરીને હસવું એ પસંદ કરવા લાયક છે. શેક્સપિયરના As you like it, નામના નાટકમાં કિદાસી

જોકેવીસ રોસાલિન્ડને કહે છે, કે મેં ઘણી મુસાફરી કરી છે, અને તેમાં મને જે અનુભવ મળ્યો છે તેને લીધે હું હમેશાં ઉદાસ રહું છું. આ ઉપરથી રોસાલિન્ડે તેને કહ્યું:-“ વાહ, એવોજ તમારો અનુભવ છે કે ? અને એવો અનુભવ મેળવવા ખાતર તમે આટલે દૂર સુધર કરવાની તસ્દી લીધી ? ધન્ય છે તમને? મને ઉદાસ કરે એવો અનુભવ મેલવવાની કોશીશ કરવા કરતાં હું એક મશ્કરાના સહવાસથી આનંદ મેળવવાનું વધારે પસંદ કરું ! ”

આ જગતમાં હમેશાં સુખી રહેવાય, એવી આશા કોઈએ રાખવી નહિ. પોપ કવિ કહે છે કે વિદ્યાતા હમેશાં પોતાની પાસે એક સુખનો અને એક દુઃખનો એવા બે કુમ્ભ ભરી રાખે છે; તેમાંથી કેટલાક મનુષ્યને તે સુખના પ્યાલા ભરી આપે છે, અને કેટલાકને દુઃખના ભરી આપે છે, પણ ધણા ખરાને તે બન્નેનું મિશ્રણ કરીને આપે છે.

વળી સુખ અને દુઃખ બન્ને અસ્થિર સ્વભાવનાં છે, પણ તેમાં દુઃખનું આયુષ્ય સુખના કરતાં વધારે ટુંકું છે, માટે દુઃખ પડે તેથી ગભરાઈ જવાનું કારણ નથી. જુબર્ટ કહે છે ‘ તેમ સુખ ચાલ્યું ગયું તેમ દુઃખ પણ ચાલ્યું જશે. ‘ છતાં ખેદ કરીને આપણા જીવનરૂપી વાળને બેસુર થઈ જવા દેવું એ કેવી મૂર્ખાઈ છે ? ’ આવી પડેલું દુઃખ ભોગવ્યા સિવાય તો છુટકોજ નથી, તો પછી તે બડબડાટ કરીને ભોગવ્યા કરતાં આનંદથી ભોગવવું એ ડહાપણ ભરેલું છે. આપણા ભક્ત શિરોમણી નરસિંહ મહેતા કહે છે તેમ. ‘ સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથેરે ધડીયાં,

ટાલ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડીયાં. સુખ.

સંસારમાં સુખ અને દુઃખની કુલગુંથણી છે. તેથી ચિંતા અને શોક-માંથી કોઈ મુક્ત નથી; પણ કેટલાકને એવી ટેવ હોય છે કે જે સુખને માટે આપણે ધન્યરતો આભાર માનવાનો છે, તેને વિસરી જાય છે, અને પોતાના દુઃખનાં રોદણાં રડ રડ કરે છે, અને વિદ્યાતાનો વાંક કાઢ્યા કરે છે, એ કેવું અયોગ્ય છે !

વળી વિદ્યાતાનો વાંક દાઢતી વખતે એક ખીજી પણ ખીજી લક્ષમાં

રાખવા જેવી છે. આપણે જે શોક અને સંકટ ભોગવતા હોઈએ છીએ, તેમાં કેટલાંક તો આપણે આપણી મેળેજ માથે વહોરી લીધાં હોય છે. આપણાં દુઃખમાંનો મોટો ભાગ તો આપણાં દુર્વ્યસન, દુરાચરણ, દુષ્ટ સ્વ-ભાવ, અને ખાવા પીવામાં અમર્યાદિતપણું, એ બધાને લીધે ઉત્પન્ન થવા પામ્યાં હોય છે. હિતોપદેશમાં પણ કહ્યું છે કે:—

રોગશોકપરિતાપ બંધનં વ્યસનાનિ ચ

આત્માપરાધવૃક્ષાણાં ફલાન્યેતાનિ દેહિનામ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—રોગ, શોક, પરિતાપ, બંધન, અને વ્યસન, એ સર્વ મનુષ્યે પોતે રોપેલાં અપરાધરૂપી વૃક્ષનાં ફળ છે. વળી કેટલાંક સંકટ આપણા હાથથી થતી ભૂલોને લીધે ઉત્પન્ન થવા પામ્યાં હોય છે. આપણે જો ખરા-ખર કાળજી રાખીએ, અને સર્વ વાતનો વિચાર કરીને પગલું ભરીએ તો એ સર્વ ભૂલો ટાળી શકાય એવી હોય છે, માટે તેવી ભૂલોને પરિણામે ઉપજતાં દુઃખ પણ આપણે જાતે વહોરી લઈએ છીએ એમ ગણવું જોઈએ. વળી કેટલીક વખત આપણે નજીવી પીડાને મોટી આફત માની લઈ ધણો સંતાપ અનુભવીએ છીએ, તેમ કેટલીક વખત જેનું નામ નિશાન પણ હોતું નથી એવાં કાલ્પનિક દુઃખને લીધે હેરાન થતા હોઈએ છીએ. મહા ભારતમાં કહ્યું છે કે જે માણસ મૂર્ખ છે તે સર્વ સ્થળે ભય અને શોકનું દેખે છે. તેમજ કેટલાંક અનિષ્ટ દેખીતી રીતે પીડાદારી હોય છે, પણ પરિણામે સુખરૂપ નિવડે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે દારિદ્ર મનુષ્યને અત્યંત અપ્રિય લાગે છે, પણ દરિદ્ર અવસ્થામાં જન્મ થવાને લીધેજ ઉંચે દરજ્જે ચઢવા પામ્યા હોય એવા ધણા માણસોના દાખલા ઇતિહાસ વાંચવાથી આપણને મળી આવે છે. ત્યારે જો આપણાં દુઃખમાંથી ઉપર જણાવ્યાં તેવાં દુઃખ બાદ કરી નાંખીએ, તો વિધાતાને દોષ દેવા જેવું ધણુંજ થોડું રહેશે; અને સુખ દુઃખની સરવાળાબાદબાકી કરીશું તો એકંદર રીતે જીવન આપણને સુખમયજ લાગશે.

યથાર્થ કહેલું છે કે મન एव मनुष्याणाम् कारणं सुख दुःखयोः

મનુષ્યના સુખ અને દુઃખનું કારણ મનજ છે. જેવી જેના મનની વૃત્તિ તેવો તેને આ સંસાર લાગે છે. બાકી આ જીવનમાં સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ એવી ઘટમાળ ઝપાટાબંધ ચાલ્યા કરે છે. કેટલીક વખત તો પ્રકાશ અને અંધકાર બન્ને સાથે સાથે હજાર હોય છે. આપણું જીવન એવું વિવિધાણુ અને વિવિધરંગી છે કે તેમાંની કેટલીક વાતો સુચંત્રિત હોય છે તો કેટલીક બેસુર હોય છે. ‘કાકા પરણ્યા, અને ફેાઈ રાંચ્યાં.’ એવા પ્રકાર જીવનમાં ઘણી વખત બને છે. એક વાતનો લર્પ થાય છે તો બીજી વાતનો શોક થાય છે. પૈસે ટકે સુખી હોઈએ છીએ, તો બીજી બાબતમાં ચિંતાગ્રસ્ત રહેતા હોઈએ છીએ. ઘર આગળ સલાહ શાન્તિ હોય છે તો બહાર કંકાસ હોય છે, અગર ઘરમાં કંકાસ હોય છે અને બહાર શાન્તિ હોય છે, શરીર આરોગ્ય હોય છે, તો દારિદ્ર્યનું દુઃખ હોય છે, અગર પૈસાનું સુખ હોય છે તો શરીર રોગગ્રસ્ત હોય છે, અને કેટલીક વખત તો આ તમામ પ્રકાર એકીજ વખતે બને છે. આ બધાને સરવાળે સુખ માનવું કે દુઃખ એનો આધાર એ બધી બાબતોમાં કયી બાબતને આપણી મનોવૃત્તિને પ્રિય કે અપ્રિય માને છે તેના ઉપર રહે છે. આપણે જો આપણું સુખનો અનાદર કરીને દુઃખને મહત્ત્વ આપીશું તો આપણે દુઃખી થવાના, પણ જો આપણે પ્રકાશના ઉપરજ દષ્ટિ સ્થિર કરીશું અને પડછાયા તરફ પીક ફેરવીશું, તો આપણને લાગશે કે આપણા જેવું સુખી કોઈ નથી. સિસિરોએ કહ્યું છે કે ‘મૂર્ખ માણસ કોઈ દિવસ સુખી હોતો નથી અને ડાહ્યો માણસ કદી દુઃખી હોતો નથી. સુખનો ખરો માર્ગ તો ગીતાજીમાં ભગવાને કહ્યો પ્રમાણે:-

સુખદુઃખસમે કૃત્વા । લાભાલાભૌ જયા જયો ॥

સુખ દુઃખ તરફ સમભાવ રાખીને ચાલવું એજ છે. કેટલાક માણસોનો સ્વભાવ એવો દુષ્ટ હોય છે કે તેમનું ચિત્ત કોઈ રીતે પ્રસન્ન થતું નથી. એવિક્ષિપ્ત કહે છે કે ‘મને એકાંત ગમતું નથી કારણ કે તે વેરનિ બનવું શૂન્યમય લાગે છે; તેમ મને લોકોનો સમુદાય પણ ગમતો નથી, કેમકે

તેમાં ઘોંઘાટ હોય છે. ' એવા દુર્વાસા ઋષિ જેવા માણસને પ્રસન્ન રાખવાનું કામ કેટલું બધું વિકટ છે ! એજ એવિકિટસે બીજે સ્થળે જે સલાહ આપી છે તે યોગ્ય છે. " તારે જો નિરંતર સુખી જીવન ગાળવું હોય તો જગતના બધા વ્યવહાર તારી મરજી મુજબ ચાલે એવી ઇચ્છા કરીશ નહિ, પણ તુંજ જગતના જેવો થા. " કહેલું છે કે:—

उवानद्गुपादस्य ननुचर्मावृ तेव भूः ॥

એટલે પોતાના પગમાં જોડા પહેર્યા એટલે આખી પૃથ્વી ઉપર ચામડું પાથર્યા સમાન છે. તેજ પ્રમાણે આપણે શાન્ત વૃત્તિનું સેવન કરીશું તો માથા ઉપર દુઃખના ટુંગર તૂટી પડશે તોપણ આપણા મુખમાં અંતરાય આવશે નહિ. વળી જેમ આલોકનું કોઈ પણ સુખ એવ નથી કે જે દુઃખની છાયામાંથી સદંતર મુક્ત હોય, તેમ કોઈ પણ દુઃખ એવું નથી કે જેમાં સુખનો લેશ પણ અંશ ન હોય. માટે માથે ચંકટ આવી પડે ત્યારે આક્રંદ કરવા બેસવું એના જેવી ભૂખાઈ એકે નથી, તેમ દરરોજ રોદાણું રડવા કરવાં એ પણ ડહાપણ બરેલું નથી, એમ ક્યાંથી કંઈ ચંકટનું નિવારણ થતું નથી. પણ જો આવી પડેલું ચંકટ બડબડાટ કર્યા વગર ધૈર્યથી સહન કરીશું તો તેની તીવ્રતા ધણે અંશે ઓછી થઈ જશે, અને ચિત્ત શાન્ત હોવાથી તેનું નિવારણ કરવાનો પણ કંઈક ઉપાય જડશે. જેને ધૈર્યશી ધન નથી, તેના જેવો નિર્ધન બીજો કોઈ નથી. શેક્સપિયર:—મરાઠીમાં કહેવત છે કે ' ગોડ કરુન જાવેં વ મઝુ કરુન નિજાવેં ' એટલે સ્વાદિષ્ટ માનીને ખાઈ જવું અને સુંવાળું ગણીને સુધ જવું. કોઈ ખાવાની ચીજ મળે તો તે નથી ભાવતી કરીને ફેંકી દેવી નહિ, પણ તે જાણે સ્વાદિષ્ટ છે એમ ગણીને આરોગી જવી; અને સુવાની જગ્યા મળે તો સુંવાળું કરકરું કરવા રહેવું નહિ, પણ સુંવાળુંજ છે એમ ગણીને સ્વસ્થતાથી સુધ જવું. તેજ પ્રમાણે જે થાય છે તે સારાને માટે થાય છે એમ માનીને હમેશાં આનંદમાં રહેવું. એમાંજ શાણપણ છે. ફાકટની હાથરાખ કરવાથી કલેટો બમણો બેદ થાય છે.

આ સંસાર યાત્રાએ એક મોટી મુશ્કેલ વાત છે એમ માનીને હમેશાં સાવધ રહેવું એ ડહાપણ ભરેલું છે, પણ તેને દુઃખમય માની બેસવામાં શાણપણ નથી. ખરું બોલીશું તો ધણું ખરાં દુઃખ તો આપણી કૃતિનાંજ ફળ હોય છે. અને સુખ તો ઈશ્વર દત્ત છે. વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણેની હોવા છતાં ‘સુખ મળે તો મેં’ મેળવ્યાં અને દુઃખ પડે તો તે દૈવે મોકલ્યાં’ એવી વૃત્તિ રાખવી ઉચિત નથી.

કેટલાક લોકોની સમજ એવી હોય છે કે સર્વ પ્રકારનું સુખ સતયુગના વખતમાં હતું, અને આ કળિયુગમાં તો દુઃખ ભોગવવાનું છે. આવા માણસોને ટ્રાહર્ની ખરાબર જગ્યા આપે છે, કે ‘તારા પ્રાચીનકાળમાં જેવા ચળકતા હતા તેવાજ આજે પણ ચમકે છે, સૂર્ય પહેલાંના જેવો જ પ્રકાશમાન અને સમુદ્ર પણ પહેલાંના જેવોજ સ્વચ્છ છે; સૃષ્ટિ ઉપરની વ્યવસ્થા, શાન્તિ અને સુંદરતાનો નાશ કરનારું અને દુનિયાં ઉપર સંકટનો વધારો કરનારું ને કોઈ પણ કારણ હોય તો માણસમાં દુર્ગુણ અને પાપાચરણની વૃદ્ધિ થઈ છે એજ છે. વખતમાં તો કશો ફેરફાર થયો નથી, માત્ર મનુષ્યની નીતિ બગડી છે. સ્વાર્થપગયણતા, હુંટફાટ, ઇર્ષ્યા, ચેનખાણ, લોભ, અહંકાર ઇત્યાદિ દુર્ગુણોનો ફેલાવો થવાથી જગતમાં જ્યાં જ્યાં ટંટા શિસાદ, લાલડી, હોંસાતોપી, અને શોકના ઉદ્ગાર સંભળાય છે, અને તેને લીધે જગત કંટકવન જેવું થઈ પડ્યું છે. પુષ્કળ વખત ખોટામાંથી સાંજ નિપજે છે, અને દેખીતી આશ્રત આશીર્વાદ સમાન થઈ પડે છે. કોઈ પણ માણસની સ્વતંત્રતાનો નાશ થાય તો તેના ઉપર મોટી આશ્રત ગુજરી એમ ગણાય છે, પણ ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે કે કેટલાક અઘૌઠાકિંક ગ્રંથો તેમના લેખકો કારાગૃહમાં હતા તે વખતે અને તેને લીધેજ લખાયલા છે. એવી આશ્રતોને લીધેજ તે લેખકોનાં નામ દુનિયામાં અમર થઈ ગયાં છે અને દુનિયાને મોટો લાભ થયો છે.

કેટલાંક સંકટ ખરું જોતાં કેવળ આપણી કલ્પનાંજ ઉત્પન્ન કરેલાં હોય છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને આવા પ્રસંગોનો થોડો ધણો અનુભવ તો થતોજ હશે.

‘આમ થયું છે એનું પરિણામ આવું આવશે અને તેથી આપણી આવી દુર્દશા થશે,’ એવા એવા તર્ક વિતર્ક કરીને અને ભાવી સંકટની કલ્પના કરીને આપણે દીર્ઘકાળ પર્યંત ઉચ્ચાટ અને ઉદ્વેગ સહન કરીએ છીએ. પરંતુ છેવટે તેમાંનું કંઈજ બનતું નથી. વળી કેટલાક માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે નાની વાતને મોટું ભયંકર સ્વરૂપ આપી દેખે અને અત્યંત મંતાપ અનુભવે છે. તેમજ કેટલાક એક દુઃખ બદલ ત્રેવડી પીડા ભોગવે છે. ‘પહેલાં આમ થયું હતું, હાલ આમ થયું અને ભવિષ્યમાં આમ થશે.’ એમ એક દુઃખની સાથે ત્રણ સમયનો સંબંધ જોડે છે. વિશેષમાં જો આપણે એકાદ અણુગમતી વસ્તુની સામે વારંવાર જો જો કરીએ તો તે વધારે વધારે ભયંકર દીસતી જાય છે, તેમ દુઃખને પણ જો આપણે સંભાર સંભાર કરીએ તો તે વધારે વધારે મંતાપ કરાવે છે.

સર્વ પ્રકારનાં સંકટમાં મૃત્યુનું સંકટ સૌથી ભારે ગણાય છે. પણ આપણે જો આપણું આમજન ગુમાવ્યું હોય, તો દુઃખ, પાપ અને મૃત્યુ એ બધાના ઉપર પણ જોની સત્તા ચાલે છે, એવા જગન્નિયંતાની સમીપ તે ગયું છે, એ વિચારથી આપણે શું આપણા મનનું સમાધાન નહિ કરી લેવું જોઈએ ? પણ આ સ્થળે આપણા પોતાના મૃત્યુ સંબંધી વિચાર કરવાનો છે. તેમાં પણ જો જીવન દુઃખમય હોય તો મૃત્યુ એ આવકારદાયક છુટકારા સમાન છે; અને તેથી ઉલટું જો મૃત્યુ ત્રાસદાયક હોય તો જીવન સુખમય છે એમ કહેવું જોઈએ અને એકંદર રીતે જીવન સુખમયજ છે, સિવાય કે આપણે આપણા હાથેજ આપણા સુખનો નાશ કર્યો હોય.

મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે કે કોઈ વસ્તુ જ્યાં સુધી તેની પાસે હોય છે ત્યાં સુધી તે તેની ખરી કિંમત સમજી શકતો નથી, પણ જ્યારે ગુમાવી જશે છે, ત્યારેજ તે કેટલી કિંમતી હતી એ તેને સમજાય છે. તેજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી આપણાં હમેશનાં સુખ કાયમ હોય છે, ત્યાં સુધી આપણે તેમની કિંમત સમજતા નથી અને ઋદ્ધીક વખત તો તેમનો અનાદર પણ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે તે સુખનો અંત આવે છે, ત્યારે આપણને પાછલી બેઠ-

રકારી બદલ પશ્ચાતાપ થાય છે. આ ઉપર કવિ કહે છે કે : ‘ આ દુનિયા ઉપર જે દારિદ્ર માલમ પડે છે, તેના અર્ધભાગનું કારણ તો એવું હોય છે કે જ્યાં સુધી કોઈ ઉપયોગી વસ્તુને કાળરૂપી ચોર ચોરી જતો નથી, ત્યાં સુધી તેની ખરી કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી, અને તેથી આપણે તેની કોપેક્ષા કરીએ છીએ. ’ આકા સૃષ્ટિમાં કોઈ વાતની કલુપ નથી.

સેંટ પોલ કહે છે કે ‘ મને દારિદ્રની પાંતીની ખીલકુલ ચિંતા નથી, કારણ કે હું જે સ્થિતિમાં હોઉં તે સ્થિતિમાં મંતોષ માનવાનો મને અભ્યાસ પડી ગયો છે ! વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી જેટલો આનંદ થાય તે કરતાં કોઈ પણ વસ્તુની લાલસાજ ન રાખવી એમાં વિશેષ આનંદ રહેલો છે. કારણ કે ત્રિભુવનનું નાજ્ય મળે તોપણ મન તૃપ્ત થતું નથી. સંસારનાં સર્વ સુખ પ્રાપ્ત થયાં હોય તો પણ લોભી માણસને મંતોષ થતો નથી. ક્રાન્સ દેશના રાજા ૧૪ મા લુધની રાણી મેરિયાથેરેસા મરણ પથારીએ પડતાં બોલી હતી કે ‘ મારા આખા જીવનમાં આજનો દિવસજ સુખમય છે. ’ યથાર્થ કહેલું છે કે **सर्वः संपत्तयस्नस्य । सतुष्टं यस्य मानसम् ॥** જેનું મન સંતોષી છે તેને સર્વ સંપત્તિઓ પ્રાપ્તજ છે.

કામ કરવાની ખરી રીત એ છે કે ખરા દિલથી અને પૂર્ણ કિસાલથી બનતી મહેનત કરવી, અને ત્યાર પછી શાન્તપણે જીતની રાહ જોતા એસવું. ફળના અંબંધમાં કિતાવળા કે બહુ ઇંતેજાર થવાની જરૂર નથી. તેમ કરવાથી કશો ફાયદો થતો નથી. તેજ પ્રમાણે આપણે આપણું કર્તવ્ય કરીને બંપીને એસવું. જે જીત મળવાનું હશે તે યોગ્ય સમયે એની મેળે આવી મળશેજ. ભગવાને કહેલું છે કે “ **नाहि कल्याणकृत्काश्चिदुर्गत तात गच्छति ॥** ” સારાં કામ કરનારો કદી નહારી ગતિને પામતો નથી બાધબંધમાં પણ કહેલું છે કે ‘ સદ્વર્તનશાળી પુરૂષને ઇશ્વર કોઈ દિવસ તગ્છોડી કાઢતો નથી તેમ તેનાં છોકરાંને કોઈ દિવસ બીજા માગવાનો પ્રસંગ આવતો નથી; સદ્વર્તનશાળી પુરૂષ ગરીબ હોય તેમાં કાંઈ હાનિ નથી. કેમકે જે ગરીબ પણ મંતોષી છે તે પૈસાદાર કરતાં પણ પૈસાદાર છે. સેંટ પોલ

કહે છે કે ‘ અન્ન અને વસ્ત્ર મળે એટલાથી આપણે સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ. ભર્તૃહરિ કવિ કહે છે:—

સ તુ ભવતિ દરિદ્રો यस્ય તૃષ્ણા વિશાલા ।
મનસિ ચ પરિતુષ્ટે કોઽર્થવાન્ કો દરિદ્રઃ ॥

ભાવાર્થ:—જેનો લોભ અમર્યાદ તે દરિદ્રિ, મન સંતોષી હોય તે દરિદ્રિ અને શ્રીમંત સરખાજ છે.

જીવન નિર્વાહને માટે બહુ ચીજો આવશ્યક નથી. થોડીજ ચીજો પુરતી છે. સેનેકા કહે છે ‘ સિકંદર બાદશાહને એક વખત એક ગરીબ માણસ મળ્યો તે જેનો સ્વીકાર કરી શકે એવી એક પણ ચીજ બાદશાહ તેને બતાવી શક્યો નહિ, તેમ તેની પાસે પણ એવી એકે ચીજ નહોતી કે જે બાદશાહ તેની પાસેથી ખુંચાવી લઈ શકે. ’ તે સાધુ લોકડાના પીપમાં સુતો હતો અને એજ એનું ધરખાર હતું. તેથી તેની પાસેથી લઈ લેવા જેવું કશું હોયજ શેનું ? તેમ બાદશાહે તેને કંઈક આપવાની ઇચ્છા દર્શાવી, પણ તે સંતોષી હતો એટલે તેને કશાની દરકારજ નહોતી. અન્ન, વસ્ત્ર, પાણી અને છાયા એટલી વસ્તુઓજ જીવનાનિર્વાહને માટે આવશ્યક છે; અને એ વસ્તુઓ થોડાજ શ્રમથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી છે, માટે નિર્વાહને માટે ચિંતા-તુર રહેવાની બીલકુલ જરૂર નથી. ભર્તૃહરિ કવિ કહે છે:—

મહી રમ્યા શય્યા વિપુલમુપધાનં મુજલતા ।
વિતાનં ચાકાશં વ્યજનમનુકૂલોઽયમનિલઃ ॥
સ્ફુરદ્દાપશ્ચંદ્રો વિરતિવાનિતા સંગમુદિતઃ ।
સુખં શાંતઃ શેતે મુનિરતનુભૂતિર્નૃપ ઇવ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—પૃથ્વીએ જેની રમ્ય શય્યા છે, ભુજ દંડ (હાથ) એ જેનું કોમળ ઓસીકું છે, આકાશ જેનું આચ્છાદન છે, અનુકૂળ પવન એજ જેનો પંખો છે, ચંદ્ર એજ જેનો ઝગઝગાટ બળતો દીવો છે, અને વિરતિ

(વૈરાગ્ય) રૂપી સ્ત્રીના સહવાસથી જેનું મન હમેશાં આનંદમાં મગ્ન રહે છે, એવો મુનિ વૈભવશાળી રાજની માફક સુખે નિદ્રા લે છે.

પરંતુ લોકોની તૃષ્ણાને લગામ હોતી નથી. તેમને તો સાદા ખોરાકને બદલે સ્વાદિષ્ટ પકવાન અને ખીજી સહાયક સામગ્રી જોઈએ; અંગ ઉપર પહેરવા માટે કિંમતી દરદાગીના તથા કિંમતી વસ્ત્ર જોઈએ, શરવા હરવા માટે ગાડીઘોડા જોઈએ, અને ખીજો ઘણો ઠાઠમાઠ તથા અનેક શોખના પદાર્થ જોઈએ. આ બધા ડોળને લીધેજ લોકો દુઃખ અને સંતોષ ભોગવતા હોય છે. પ્રથમ તો એ બધી નિરૂપયોગી ચીજો સંપાદન કરવાની ભાંજગડ અને પાછળથી એ બધું સાચવી રાખવાની પીડા, એમ લોકો જાણી જોઈને વિનાકારણુ એવડી ઉપાધી વહોરી લે છે.

પૂર્વવયમાં કરકસરથી રહીને ઉત્તમ વયને માટે તેમજ પોતાની સંતતિને માટે દ્રવ્ય સંગ્રહ કરી રાખવો, એજ મનુષ્યનુંજ ઉચિત કર્તવ્ય છે. કહેલું છે કે પૂંવ વયાસિ તત્કૂર્યાત્ યેન વૃદ્ધઃ સુખં વસેત્ ॥ તે પણ સુવિચાર અને સુખદસ્થ રમણીય કૃત્યોનો સંચય કરવો એ દ્રવ્ય સંગ્રહ કરતાં પણ વિશેષ અગત્યનું છે. સુવિચારથી શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને વૃત્તિ શાન્ત થઈ કે પછી આનંદની સીમા રહેતી નથી. સુખ અગર આનંદ અને શાન્તિ એ બન્ને હમેશાં સાથે સાથેજ રહે છે.

ગમે તેવો વિકટ પ્રસંગ આવી પડે તોપણ માણસે ખેદ કરવો જોઈએ નહિ, તેમ ના ઉમેદ થઈ જવું જોઈએ નહિ. પણ કમ્મર કસીને તેની સામે બાથ બીડવી જોઈએ. ‘ હિમ્મતે મર્દા તો મદદે ખુદા ’ એ કહેવત હમેશાં લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. મુશીબતોથી ભડકીને દૂરનાશી જવાથી ખીત્રકુલ ક્ષાયદો થતો નથી કેમકે તે આપણી પાછળ પડીને આપણને પકડી પાડ્યા વગર રહેતી નથી. પણ જો આપણે ધૈર્યથી તેમની સામે થઈશું તો તેઓ પાછી હઠી જશે અને આપણો જય થશે.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

(વિપત્તિ.)

સંપત્તૌ ચ વિપત્તૌ ચ મહતામેકરૂપતા ।

ભાવાર્થ:—સંપત્તિમાં તેમજ વિપત્તિમાં મહાન પુરુષોની વૃત્તિ એકજ પ્રકારની રહે છે.

સ એવ ધન્યો વિપદિ । સ્વરૂપં યો ન મુચ્ચતિ ।

ત્યજત્યર્કકરૈસ્તમ્ । દિમં દેહં ન શીતતાં ॥ ૧ ॥

સુમાષિત.

ભાવાર્થ:—આપત્કાળમાં પણ જે પોતાની ખાનદાની છોડતો નથી, તેનેજ ધન્ય છે. જુઓ, સૂર્યના કિરણનો તાપ પડતાં ઘરે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી નાંખે છે, પણ પોતાની શીતળતાને છોડીને એકલું રહેતું નથી.

આપત્સ્વેવાહિમહતાં શક્તિરભિવ્યજ્યતે ન સંપત્સુ ।

અગુરોસ્તથાન ગન્ધઃ પ્રાગસ્તિ યથાગ્નિપતિતસ્ય ॥ ૧ ॥

સુમાષિત.

ભાવાર્થ:—મહાત્માનું ઘર સામર્થ્ય આપત્કાલેજ પ્રકટ થાય છે; સંપત્તિના વખતમાં પ્રકટ થતું નથી. દેવતામાં નાંખ્યાથી અગરમાંથી જેટલો સુગંધી નીકળે છે તેટલી બહાર હોય છે ત્યાં સુંધી નીકળતી નથી.

સંપત્સુ મહતાં ચિત્તં ભવત્યુત્પલ્લકોમલમ્ ।

આપત્સુ ચ મહાશૈલ શિલા સંઘાત કર્કશમ્ ॥ ૨ ॥

ભર્તૃહરિ.

ભાવાર્થ:—સંપતિ મળવાથી મોટા માણસોનાં ચિત્ત કમળ જેવાં કામળ થાય છે; પણ આપત્કાલમાં તે પર્વતની શિલા જેવાં કઠણ થાય છે.

મનુષ્ય જીવન એટલું બધું વૈચિત્રવાળું છે, તથા તેમાં એટલા બધા ફેરફાર થતા હોય છે; તેમજ બહારના સંજોગોની એના ઉપર એટલી બધી અસર થતી હોય છે કે જો કોઈ માણસ એમ ધારે છે કે દુર્દૈવનો ભોગ ખીલકુલ નહિ થઈ પડે, અગર મારી સ્થિતિમાં ખીલકુલ ફેરફાર નહિ થવા દઉં, તો તે કેવળ અશક્ય છે. સુખ અને દુઃખ; તડકો અને છાંયડો; ચઢતી અને પડતી, એ તો આ સંસારમાં જન્મ લીધે ત્યારથી ‘ ઘટની સાથેજ ઘડેલાં ’ છે. કવિ લોંગફોર્ડે કહ્યું છે કે, ભરવાડ પોતાના ઘેટાંના ટોળાની ગમે એટલી સંભાળ રાખે, ગમે એટલી માવજત કરે, તોપણ તેમાંથી એકે એક ઘેટાં ઓછાં થયા વગર રહેતાં નથી. તેમજ આપણે આપણા કુટુંબનાં માણસોનું ગમે એટલું રક્ષણ કરીએ, તોપણ મૃત્યુ પોતાનો ભોગ લઈ લીધા વગર રહેતું નથી. સારાંશ સંકટ તો સંસારની સાથે સર્જાયેલાં છે. એ સંકટ એ પ્રકારનાં છે. કેટલાંક સાચાં સંકટ હોય છે, અને કેટલાંક દેખાવ માત્રમાં તેવાં હોય છે. આ બીજા પ્રકારનાં સંકટના નીચે પ્રમાણે છ વિભાગ પાડી શકાય. (૧) ચેતવણીના સ્વરૂપનાં. (૨) કસોટીના સ્વરૂપનાં. (૩) કાલ્પનિક કિંવા ક્ષુદ્ર (૪) જાતે જોરી લીધેલાં (૫) શિક્ષાના સ્વરૂપનાં. (૬) છુપા આશીર્વાદ સમાન.

(૧) ચેતવણીના સ્વરૂપનાં સંકટ.

જગતનાં સંકટ કંતો કાર્યા કર્મની શિક્ષા તરીકેનાં હોય છે, અથવા તો આગામી સંકટથી સાવધ રહેવાની ચેતવણી રૂપે હોય છે. ઠોકરો ખાધા સિવાય માણસનામાં હેંશિયારી આવતી નથી. આપણા ઉપર જો કોઈપણ જાતનું સંકટ પડતું ન હોત, તો આપણે ક્યારનાએ કાગનો કોળીયો થઈ ગયા હોત. આપણા જીવનનો નાશ કરનારા એટલા બધા સંજોગો આપણને વિદ્યાર્થી બનેલા છે કે આપણે જો જરાપણ ગાફલ રહ્યા, તો આપણે જીવ જોખમમાં આવી પડ્યા વગર રહેતો નથી. પણ સંકટ આપણને સાવધ કરે

છે, તથા સાવચેતીના ઉપાય સૂચવે છે, અને તેને લીધેજ આપણું જીવન ટકી રહેવા પામે છે. વેપારમાં પણ જો થોડી ખોટ જાય છે, તો ખીજ વખત આપણે વધારે કાળજીથી પગલું ભરીએ છીએ. સારાંશ માણસ જેમ જેમ ખત્તા ખાતું જાય છે, તેમ તેમ તેનામાં હોંશિયારી આવતી જાય છે.

(૨) કસોટીના સ્વરૂપનાં સંકટ.

ખીજ જાતનાં સંકટ આપણા ધૈર્યની તથા આપણા દૈવતની પરીક્ષા કરે છે. પ્રલ્હાદ, ધ્રુવ, હરિશ્ચંદ્ર, નળ વગેરે પુરૂષા ઉપર સંકટ ગુજ્યાં નહોત, તો તેમની ખરી કિમ્મત દુનિયા કદી પણ કરી શકત નાહ. ખીજ શબ્દોમાં બોલીએ તો સંકટો એજ તેમને દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. જે મુશીબતો મૂર્ખ લોકોને હેરાન હેરાન કરી નાખે છે, તેજ મુશીબતો શાણા અને ધીર પુરૂષોની ચટતીનાં સાધન બને છે. શેઠસપિયર કહે છે, તેમ વિપત્તિ તેવા માણસોનેજ અનેક રીતે સહાય થઈ પડે છે.

હરકત રૂપી સરાણે ચહડતાં, તનમન કાટ કપાએ,

હરકત રૂપી કસોટીએથીજ, મોટું મન પરખાએ;

મનવા, ધરી નર તનુના દરેર.

વિજયવાણી:

દારિદ્ર્યપરમાર્જન કરીને એક કહેવત છે તે ખોટી નથી. ઐશ્વર્ય અને વૈભવ માણસને મદાંધ અને ઉન્મત્ત બનાવે છે. એક ફ્રેંચ કહેવત એવી છે કે વિપત્તિ માણસનામાં માણસાઈ આણે છે, પણ સંપત્તિ તેને રાક્ષસ બનાવે છે. લખક કહે છે કે રોમની ગાદી ઉપર જે અતિ દુષ્ટ અને જીલમી પાદશાહો થઈ ગયા છે, તે જો રાજ્યકુળમાં જન્મી અખૂટ દ્રવ્ય અને અનિયંત્રિત સત્તાના સ્વામી ન થયા હોત, તો તેઓ એટલા બધા દુષ્ટ નીવડવાને બદલે ખીજ માણસોની માફક ઉપયોગી અને સુખી જીવન ગાળી શક્યા હોત.

• વિપત્તિનો ખીજો ઉપયોગ એ છે કે તે મિત્રોની પરીક્ષા કરવાને કામ લાગે છે. આપત્સુમિત્રંજાનીયાત્ માર્યાચવિમત્રક્ષયે ॥ અર્થાત્ મિત્રની

પરીક્ષા સંકટની વખતે થાય છે, અને સ્ત્રીની પરીક્ષા ગરીબી આવે છે ત્યારે થાય છે. દ્રેચ ભાષામાં એક કહેવત છે, કે સંપત્તિના સમયમાં મિત્રોની ભરતી થાય છે, પણ વિપત્તિના સમયમાં તેમની પરીક્ષા થાય છે. જે સાચો સ્નેહી હોય છે. તેજ સંકટ વખતે પડખામાં ઉભો રહે છે, બાકી જે વીણીખાવા અને સ્વાર્થ સાધવા ભેગા થયેલા હોય છે, તે એવે વખતે પાસે પણ આવતા નથી. વળી મિત્રતામાં જે કંઈ ઝવેર હોય છે, તો તે પણ એવે સમયે બહાર નીકળી આવે છે. અગ્નિમાં તપાવવાથી જેમ કનક અને કથીરની કસોટી થાય છે, તેમ આપત્કાળે ખરા મિત્રો અને સ્વાર્થી સોખ્તીઓ પરખાઈ આવે છે. જેમનાં દીલ ઉંચાં થયેલાં હોય એવા મિત્રો પણ તેવે વખતે પોતાના મતભેદ ભુલી જઈ સહાય કરવા તત્પર થઈ જાય છે. સમગ્ર દેશની બાબતમાં પણ એવોજ પ્રકાર બને છે. આખા દેશના ઉપર સંકટ આવી પડે છે, ત્યારે ખરા સ્વદેશ પ્રેમી પુરૂષો પોતાની અંગત લાગણીઓને કોરે મૂકી દષ્ટ દેશના રક્ષણ માટે એક દીલ થઈ જાય છે.

રાત્રી જેમ વિશેષ અંધકારમય હોય છે તેમ નક્ષત્રોનો પ્રકાશ વિશેષ દીપ્તિ નીકળે છે. વાદળાં આકાશને વધારે ઉજ્જવલિત કરે છે. જેમને પોતાનું જીવન ઉજ્જવળ બનાવવાની કળા સાધ્ય નથી, તેમને ધુમસ અગર ધુમાડાને લીધે ઝાંખો અને ધુંધળો થયેલો દિવસ ઉદાસી અને ગમગીન બનાવે છે, પણ જે માણસો અવલોકન કરનાર હોય છે, તેમને તો એવા દિવસના સૂર્યાસ્ત અત્યંત મનોરંજક લાગે છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મના અનુયાયીઓમાં એક એવી દંત કથા ચાલે છે કે એક દિવસ સેતાને જાળને પાયમાલ કરી નાખવાનો વિચાર કર્યો. જાળને સખ્યાખંધ છોકરાં હતાં; વળી તેની પાસે સાત હજાર ઘેટાં, ત્રણ હજાર ઉંટ, પાંચસેં બળદની જોડો, પાંચસેં ગધેડીઓ, અને મોટો ઘર વાખરો હતો. સેતાને તેનો સઘળો પરિવાર, દ્રવ્ય, અને સર્વસ્વ લુંટી લીધું છતાં તેને જરા પણ નમ્મું આપ્યું નહિ. તેણે તો ઉલટું સેતાને રહેવા દીધેલી પહેરેલી લંગોટી પણ ફાડીને ફેંકી દીધી અને માથું પણ મુંડાવી

નાખ્યું, તથા ધુંટણીએ પડી પરમેશ્વરની ગંદગી કરતાં કહ્યું ‘ઓ પ્રભુ ! આ જગતમાં હું ઠાણે હાથે આવ્યો છું. અને ઠાણે હાથે પાછો જવાનો છું. આજ સુધી મેં જે વૈભવ ભોગવ્યો તે તારોજ આપેલો છે, અને લઈ લીધો છે પણ તેંજ. જેવી તારી મરણ તારો જય થાઓ. ” આખરે તેને પહેલાંનો સર્વ વૈભવ પાછો મળ્યો, અને આગળ ઉપર તે પહેલાંના કરતાં પણ વધારે સમૃદ્ધિવાન થયો, છતાં તેનો પણ તેને હર્ષ નહોતો.

આ જગતમાં થોડા થોડામાં નાકિમેદ થઈ કે નાસીપાસ થઈ જનારનું કામ નથી. ભુલ્યા ત્યાંથી શરીથી ગણો, એ સૂત્રને લક્ષમાં રાખી જે માણસ પાછો પડ્યા છતાં મંડયો ને મંડયો રહે છે, તેજ આ જગતમાં દીપી નીકળે છે, પ્રોફેસર હકલી એક સમર્થ અને સચોટ ભાષણકાર ગણાય છે, છતાં તેની પણ શરૂઆતમાં પાકી શરૂઆત થઈ હતી. તેનું પહેલું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત થયા પછી તેને એક નનામો કાગળ મળ્યો હતો જેનાં લેખકે તેને શરીથી વ્યાખ્યાન આપવાનું જોખમ નહિ ખેડવાની સલાહ આપી હતી. છતાં તે પોતાના પ્રયાસમાં મચ્યો રહ્યો તો આખરે એક ઉત્તમ વક્તા થઈ શક્યો. તેથીજ કહેલું છે કે અભ્યાસઃ કમણાંસમ્યક્ । ઉત્પાદયતિ કૌશલમ્ ॥ અર્થાત્ અભ્યાસવડે હરેક કામમાં નૈપુણ્ય મેળવી શકાય છે. ભર્તૃહરિ કવિએ પણ કહ્યું છે કે વિદ્નેર્પુનર્પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ પ્રારબ્ધમુક્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ॥ અનેક અડચણો નડે તો પણ ઉત્તમ માણસો હાથમાં લીધેલું કામ છોડી દેતા નથી,

(૩) કાલ્પનિક કિંવા ક્ષુદ્ર સંકટો.

કેટલાંક સંકટ કેવળ કલ્પનાજન્ય કે નજવાં હોય છે. કોઈ પણ આકૃત આવી પડતા પહેલાં શોક કરવા બેસવું એના જેવું દુઃખ ખીન્ન કશાથી થતું નથી. કલ્પનાએ ખડાં કરેલાં દુઃખ પ્રત્યક્ષ દુઃખ કરતાં વધારે ત્રાસજનક હોય છે. ઘણી વખત તો આપણે ‘કાગનો વાધ બનાવીને’ નજીવી બાબતને મોટું સ્વરૂપ આપીને વિના કારણ બડકી જઈએ છીએ. પ્રસંગને ઉચિત ગણાય તે કરતાં વધારે શોક કરવો એ મૂર્ખાઈનું કામ છે.

લિયોનાર્ડોડાવિન્સી કહે છે કે “ માણસોને જેની દહેશત વધારે લાગતી હોય છે, તે તેમના સ્મરણમાંથી જલદીથી નીકળી જતું નથી. ‘ રખેને કંઈક જોખમમાં આવી પડીશું. એવી દહેશત માત્રથી ઘણા માણસો દુઃખ અનુભવતા હોય છે. ” સંકટની દહેશતજ ઘણી વખત સંકટને જન્મ આપે છે. કેટલાક માણસો મૃત્યુના સુખમાં જઈ પડાય નહિ એવી કોશીશ કરવા જતાંજ મૃત્યુના ભોગ થઈ પડે છે. સાપને દેખીને કેટલાક માણસો એવા ગભરાઈ જાય છે કે જીવ લઈને દોડવા જતાં ખાડખાખોચીયાં કે કુવામાં પડી જાય છે અને તેથી મરતા નથી તો માંદા તો પડે છેજ.

કેટલીક વખત સુખની અવગણના કરવાથીજ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. કેટલીક દવાઓ સસ્તી છતાં રામખાણ હોય છે; પણ કેટલાક લોક એવા મૂર્ખ હોય છે કે સસ્તી દવાથી મોટા રોગ મટે એ તેમના માન્યામાંજ નથી આવતું, અને તેથી સુખનું સાધન સામે આવ્યું હોય છતાં તેનો અનાદર કરી દુઃખ ભોગવ્યા કરે છે. તેજ પ્રમાણે કેટલાંક સુખ સુલભ અને સુપરિચિત હોવાને લીધેજ લોક તેમનો અનાદર કરે છે. કાશીમાં રોજના રહેનારા કેટલાક માણસો છ છ મહિને પણ ગંગાજીમાં સ્નાન કરતા નથી.

(૪) જાતે બહારી લીધેલાં સંકટ.

આપણા ઉપર ગુજરતાં ઘણાંખરાં સંકટ આપણે જાતેજ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. રસો કહે છે કે ‘ મૃગજળ જેવા કાલ્પનિક સુખની શોધમાં પડીને આપણે હજારો ખરી વિટંબણાઓ ભોગવીએ છીએ. ’ મંદવાડ, આમ-જનોનો મરણ ઇત્યાદિ જીવનનાં જે ખરાં સંકટ છે, તે કંઈ વારંવાર આવતાં નથી; પણ અવિચારીપણું, ઉતાવળ, અભ્યાસ, અને ફાકટનો ઉચ્ચાર, એ બધાને લીધે આપણે નિરંતર દુઃખ ભોગવતા હોઈએ છીએ. વળી આપણે લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે આપણને જે આ મનુષ્યદેહ મળેલો છે તે કેવળ મોજમજા ભોગવવા માટે નથી મળેલો. ટાંમસ એ કેમ્પિસ કહે છે કે આપણને સુખ ભોગવવા માટે આ દુનિયા ઉપર મોકલેલા નથી, પણ પરોપકાર કરવા માટે મોકલેલા છે.

કેટલીક વખત આપણે નજીવી અડચણને દરગુજર નહિ કરવાને લીધેજ મોટા કંકાસનાં મુળ રોપીએ છીએ. ડિસિયાર્ડ્સે એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ લખીને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે જગત ઉપર જળપ્રલય, અગ્નિપ્રકોપ, મરહી, દુકાળ ઇત્યાદિ દૈવી ઉપદ્રવોને લીધે જેટલાં માણસ મરણ પામે છે, તે કરતાં મારામારી, લઢાલઢી અને કાપાકાપીને લીધે વધારે માણસોનો ધાણ નીકળી જાય છે.

કેટલાક 'કાજ સારા ગામની શિકર'ને લીધે દુખળા હોય છે, જેમાં પોતાને બીલકુલ લેવાદેવા ન હોય, એવા કામમાં માથું મારવાની અને પારકાની ભાંજગડમાં પડવાની ટેવને લીધે ઘણા માણસો દુઃખી થતા હોય છે. બેજહોટ કહેતો કે વેપાર રોજગારમાં પાચમાલ થઈ ગયેલા માણસોમાંનો મોટો ભાગ પોતાના ઘરમાં સ્વસ્થ બેસી રહેવાથી એન નહિ પડવાના સ્વ-ભાવવાળા માણસોનો હોય છે.

સોલોમન કહે છે કે ટંટાફિસાદ અને કંકાસથી દૂર રહેવું એ માણસનું ભૂપણ છે, પણ મૂર્ખ લોકોને બીજની ભાંજગડમાં પડ્યા સિવાય એનજ પડતું નથી.' ટામસ એ કેમ્પિસે કહ્યું છે કે 'આપણે જો જાળના કામ-કાજમાં માથું મારવા નહિ જઈએ તો બીજ આપણા કામકાજમાં માથું નહિ મારે.' લખક કહે છે કે વ્યવહારમાં જો કે હમેશ એમ બનતું જોવામાં આવતું નથી, (કેમકે દુનિયામાં તેજ દ્વેષી અને વિના કારણ બીજને ઉપદ્રવ કરવાના સ્વભાવવાળા માણસોની ખોટ નથી) છતાં શાન્તિને ચલાનારા માણસે એ સૂત્ર અજમાવી જોવા જેવું છે. કારણ કે વઢકારીને જો કોઈ સામું વઢનારું નથી મળતું તો તે એની મેજે થાકીને ઘરમાં બેસે છે.

(૫) શિક્ષાના સ્વરૂપનાં સંકટ.

આપણા પોતાના દોષ કે પાપાચરણને લીધે આપણે જે દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, તે આપણે જાતે વહેરી લીધા જેવાંજ છે, અને તેથી ન્યાયથી બોલીએ તો તે સંબંધમાં ક્યારેક ઉઠાવવાનો આપણને બીલકુલ હક નથી. દારિદ્ર, મંદવાડ, કે મંકટ, એ બધાંને લીધે જીવન કષ્ટમય થઈ જતું નથી,

પણ એકલ પેટાપણું, અતિ લોભ, અહંકાર અને પાપાયરણ ઇત્યાદિ દુર્ગુણોને લીધેજ જીવન અસહ્ય થઇ પડે છે.

(૬) છુપા આર્શિવાદ સમાન સંકટ.

કેટલીક બાબતો ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી જોતાં કન્નેશકારક લાગે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તે આપણું હિત કરી જાય છે. સંકટને જો આપણે ધૈર્યથી સહન કરીએ, અને દેડ કરીને તેની સામા થઈએ તો આપણે ઉન્નત થયા વગર રહેતા નથી. શિયાળાની ટાઢનો ચમકારો શરીરને થરથર ધુળવે છે ખરો, પણ તેને લીધે શરીર દૃઢ અને મજબૂત થાય છે. એકન કહે છે કે ‘ સંપત્તિ એ પ્રભુની ટાઢી બક્ષીસ છે, અને વિપત્તિ એ તાજી બક્ષીસ છે.’ સેનેકા કહે છે કે ‘ સંપત્તિ એ પ્રથમ જેમનાં હાડ શિથિલ કરી નાખ્યાં હોય છે, તેવા માણસોજ વિપત્તિનો ઝપાટો ખમી શકતા નથી.’ સમ્પત્તિ ટાઢને લીધે જેમ ફક્ત સપાટી ઉપરનું પાણી ઠરી જાય છે, પણ નીચેનો પ્રવાહ હમેશની માફક વહાંજ કરે છે; તેમ વિપત્તિપી ઠંડીને લીધે મનુષ્યનું જીવન ઉપર ઉપરથી શિથિલ થઇ જાય છે, પણ અંદરનું ચૈતન્ય તો આનંદથી આગળ વધ્યું જાય છે. આ દુનિયામાં સંપત્તિએ જેટલા માણસોને ખરાબખસ્ત કરી નાખ્યા છે, તેટલા વિપત્તિથી નથી થયા. આથી કરીનેજ દયાળુ પરમેશ્વર આપણે માગીએ છીએ એટલું બધું આપી દેતો નથી, નહિ તો આપણા પોતાના હાથથીજ આપણી ખરાબી થવાનો સંભવ છે. દર રોજની પ્રાર્થનામાં આપણે ઇશ્વર પાસે ‘ અમુક આપ’ એમ કરીને માગણી કરવી નહિ, પણ ‘ હે પ્રભુ, જેમાં અમારું કલ્યાણ રહેલું હોય, એવું તું અમને આપ’ એવી માગણી કરવી જોઈએ.

ચીનનો તત્ત્વવેત્તા લક્ષ્મી કહે છે કે ‘ ગમે એવો પ્રચંડ વાયુ વાતો હોય છે, તે પણ સવાર થતાં શાન્ત થઇ જાય છે, અને મૂસળધાર વરસાદ વરસતો હોય છે તે પણ સાંજ પડતાં શમે જાય છે. એવાં મહા ભૂતની કરણી પણ મર્યાદિત છે, તો પછી મનુષ્યના ઉપર ગુજરતી આશ્વતો મર્યાદિત અને અશાશ્વત હોય એમાં શી નવાઈ છે ? ‘ માટે ગમે એટલું સંકટ આવી

પડે તોપણ માણસે નાકમેદ થઈ જતું જોઈએ નહિ. ભર્તૃહરિ કવિએ કહ્યું છે કે:—

છિન્નોઽપિ રોહતિતરૂર્મયઃ ક્ષીણોઽપિવર્ધતે વંદ્રઃ ॥

इति विमृशंतः संतः संतप्यन्ते न लोकेऽस्मिन् ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—છેદાયકું વૃક્ષ પણ ફરીથી ફુટે છે, અને ક્ષીણ થયેલો-
ચંદ્ર પણ ફરીથી પરિપૂર્ણ થાય છે; એવો વિચાર કરીને આ જગતમાં શાણા
લોકો કદી સંતાપ કરતા નથી.

એજ કવિએ અન્ય સ્થળે કહ્યું છે કે:—

पातितोऽपि कराघातैरुत्पतत्येव कंदुकः ॥

प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—દડાને હાથવતી ભોંય ઉપર અદ્રાળીએ, તો પણ તે ફરીથી
ઉછળે છે; તેમ સદ્વર્તનશાળી પુરુષોનાં સંકટ ચિરસ્થાયી હોતાં નથી-લાંબી
મુદત ટકતાં નથી.

શાણા માણસે એવો વિચાર લેવો કે ‘જોટલું દુઃખ પડવાનું હોય
તોટલું ભલે પડે, તેની પણ ‘અવધ’ આવ્યા વગર રહેવાની નથી. વસ્તુ
સ્થિતિ છેક નિરાશાજનક જણાતી હોય, અને છેવટે કંઈ પણ ઉપાય ન
ચાલે, તો એવી રીતે મનનું સમાધાન કરવું કે ‘હવે મારા ઉપર દૈવનું કંઈ
પણ ચાલવાનું નથી, કેમકે જે નીચે પડ્યો છે, તેને પડવાનું કંઈ બાકી
રહેતું નથી.’ જેરેમી ટેલર કહે છે, “આશા અને ઉપવાસ એ ઉપાસનાની
બે પાંખો છે. તેમાં ઉપવાસની પાંખ કદન પક્ષીઓની પાંખ જેવી છે; પણ
આશાના પાંખ દેવદૂતની પાંખ જેવી છે. તેની ગતિ અંતરિક્ષમાં પણ છે,
તેથી તે આપણી પ્રાથનાને પ્રભુની પાસે પહોંચાડે છે. ઇશ્વર આપણા ઉપર
પ્રસન્ન થશે, એવો જો આપણને વિશ્વાસ ન હોય, તો આપણાથી ઉપાસના
થઈ શકેજ નહિ; વળી એવી શ્રદ્ધાને લીધેજ આપણી પ્રાર્થના સમંજસ,

ઉત્કટ અને ધાર્મિક ભાવનાવાળી હોઈ શકે છે. આપણી શ્રદ્ધા જોટલી દૃઢ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણી પ્રાર્થના વધારે પ્રેમાળ અને આસ્થાવાળી હોય છે. ” માટે સંકટ સમયે નિગશ નહિ થઈ જતાં ઇશ્વરની દીનવત્સલતા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેની શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી. નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે કે;—

સર્વ કોષ્ઠને જ્યારે ભીડ પડે, સમર્થા અંતર જામી,
ભાવટ ભાગી ભૂધરે, મહેતા નરસૈના સ્વામી.

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ.

વળી—એ વિચારી હરિને ભજો, તે સાંયજ કરશે,
જુઓ આગે સાંય ઘણી કરી, તેથી અર્થજ સરશે.

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ.

તેમ છતાં ઇશ્વરની કૃપા ઉપર જે આશા રાખવી, તે પણ મર્યાદિત હોવી જોઈએ. ફેનીલન કહે છે, ‘ જે મોટી મોટી આશાઓ ખાંધીને શજો ભરે છે તે પસ્તાયા વગર રહેતો નથી. ’ વળી જે સ્વાયંત્રી હોય છે, તેનેજ ઇશ્વર સાહાય્ય કરે છે. તેમજ વેપાર રોજગારમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે જે માણસ શેખસદ્ગીના જેવા તુરંગ ખાંધી મોટી મોટી શજો ભરે છે, તે જોટના ખાણમાં કિતર્યા સિવાય રહેતો નથી. માટે પોતાની સાધન સામગ્રી તથા લાયકાતના પ્રમાણમાં આશા રાખીએ તો તે સિદ્ધ થાય છે. પણ ગજા ઉપરાંતના મનોરથ નિષ્ફળ થાય છે. વળી ‘ ગાદી તકીયો થાય છે કે દોરી લોટો જાય છે ’ એવો સદ્ગુણ કરવો એ પણ ઉગ્રિત નથી. કેટલાકને પૈસાદાર થઈ ને ગરીબ થઈ જવાની ધારતીમાં રહેવા કરતાં ગરીબ રહીને પૈસાદાર થવાની આશામાં રહેવાનું વધારે પસંદ હોય છે. વળી શેખસદ્ગીના જેવા વિચાર જેમ દાનિશાંક છે, તેમ છેક બીકાણુપાણું પણ પસંદ કરવા લાયક નથી. કેટલીક વખત દિમ્બત રાખી આગળ ધસવાનું સાહસ ખેડવાનું હોય છે, તો કેટલીક વખત સંભાળીને ડગલું ભરવાનું હોય છે; તેથી કંઈ વખતે કયો

માર્ગ ગ્રહણ કરવો, એ નક્કી કરતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. જો કોઈ પણ રસ્તો નજ સુઝે, અને સંકલ્પ વિકલ્પ થયાં કરતા હોય, તો સ્વસ્થ બેસી રહેવું એ ડહાપણ બરેલું છે; કારણ કે કંઈ પણ ન કરવું એ સહેલું છે, પણ થઈ ગયેલાને નિર્મૂળ કરવું એ જરા પણ સહેલું નથી. સાદસ બેડીને ખોટમાં કિતરવું તે કરતાં પાસે હોય તે સાચવીને બેસી રહેવું એ નાનો સુતો કાયદો નથી.

સર ટોમસ બ્રાડિન કહે છે કે ‘કેટલાક માણસો વિધાતાને આંધળી કહ્યે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં વિધાતા નહિ પણ આપણેજ આંધળા છીએ. તેની કૃતિ એવી ગૂઢ અને તેનાં પરિણામ એવાં દીર્ઘગામી હોય છે કે આપણે તેનો કંઈપણ પણ સાર સમજી શકતા નથી; એટલે ખરી રીતે જોતાં આપણી શક્તિ મર્યાદિત છે, ત્યારે વિધાતાને આંધળી કહી આપણે તગ-નિયંતાના શાણપણને લાંછન લગાડીએ છીએ.’ અર્થાત્ નસીબ પાંગળું નથી પણ આપણે પાંગળા છીએ. વળી વિધાતા કદાચ આંધળી હશે પણ તે અદૃશ્ય તો નથીજ. આપણા ભાગ્યનો ઉદય કે અસ્ત થાય છે તે આપણથી છાનો રહેતો નથી. રોસીફાકાલ્ડ કહે છે, “આર્થિક સંપત્તિનો ઉપભોગ પણ શારીરિક સંપત્તિની માફક વિવેકથી કરવાનો છે. નસીબ જ્યારે સાનુકૂળ હોય ત્યારે તેનો યથેચ્છ ઉપભોગ કરવો, અને પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે ધૈર્ય ધારણ કરવું.” તેમ છતાં ખરું જોતાં સંપત્તિ જીવવાનું કામ વિપત્તિ સહન કરવા કરતાં વધારે કઠણ છે. વિપત્તિના સમયે સહિષ્ણુતા કે ધૈર્ય એ એકબીજા સદ્ગુણ હોય તો પણ ચાલે; પણ સંપત્તિમાં જો શાણપણ, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, મિતા-ચાર, નિઃસ્વાર્થાપણ, ઔદર્ય, વગેરે અનેક સદ્ગુણો હોય તોજ તે ટકે છે, નહિ તો તે પાયમાલ કરી નાખે છે.

સંકટ સમયે કેવી વૃત્તિ રાખવી એનાં ઉદ્દૃષ્ટ ઉદાહરણ મિલ્ટન કવિ, અને હેન્નિ ફ્રાંસેટ એમનાં ચારિત્ર્ય બતાવી આપે છે. મહા કવિ મિલ્ટનની દૃષ્ટિનો એટલો જ્ઞાન સંપાદન કરવાના એક ઉત્તમ સાધનનો નાશ થયો, તે વખતે તે લગભગ નાસીપાસ થઈ ગયા જેવો હતો, છતાં તેણે એવા ઉદ્દગાર દાઢ્યા કે ‘હું ઇશ્વરનો જરાપણ દોષ કાઢતો નથી, પણ તેની ઇચ્છાને

ઉત્કટ અને ધાર્મિક ભાવનાવાળી હોઈ શકે છે. આપણી શ્રદ્ધા જેટલી દૃઢ, તેટલા પ્રમાણમાં આપણી પ્રાર્થના વધારે પ્રેમાળ અને આસ્થાવાળી હોય છે. ” માટે સંકટ સમયે નિરાશ નહિ થઈ જતાં ઇશ્વરની દીનવત્સલતા ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેની શ્રદ્ધાપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી. નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે કે;—

સર્વ કોમળે જ્યારે ભીડ પડે, સમર્થા અંતર જામી,
ભાવટ ભાગી ભૂધરે, મહેતા નરસૈના સ્વામી.

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ.

વળી—એ વિચારી દરિને ભજો, તે સાંયજ કરશે,
જુઓ આગે સાંય ઘણી કરી, તેથી અર્થજ સરશે.

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ.

તેમ છતાં ઇશ્વરની કૃપા ઉપર જે આશા રાખવી, તે પણ મર્યાદિત હોવી જોઈએ. ફેનીક્સ કહે છે, ‘ જે મોટી મોટી આશાઓ બાંધીને શજો ભરે છે તે પસ્તાયા વગર રહેતો નથી. ’ વળી જે સ્વાવલંબી હોય છે, તેનેજ ઇશ્વર સાહાય્ય કરે છે. તેમજ વેપાર રોજગારમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે જે માણસ શેખસદ્ગ્રીના જેવા તુરંગ બાંધી મોટી મોટી શજો ભરે છે, તે ખોટના ખાણમાં કિતર્યા સિવાય રહેતો નથી. માટે પોતાની સાધન સામગ્રી તથા લાયકાતના પ્રમાણમાં આશા રાખીએ તો તે સિદ્ધ થાય છે. પણ ગજ ઉપરાંતના મનોરથ નિષ્ફળ થાય છે. વળી ‘ ગાદી તકીયો થાય છે કે દોરી લોટો જાય છે ’ એવો સદેા કરવો એ પણ કિયિત નથી. કેટલાકને પૈસાદાર થઈ ને ગરીબ થઈ જવાની ધારતીમાં રહેવા કરતાં ગરીબ રહીને પૈસાદાર થવાની આશામાં રહેવાનું વધારે પસંદ હોય છે. વળી શેખસદ્ગ્રીના જેવા વિચાર જેમ દાનિશાન્ક છે, તેમ છેક ખીકણપાણું પણ પસંદ કરવા લાયક નથી. કેટલીક વખત હિમ્મત રાખી આગળ ધસવાનું સાહસ ખેડવાનું હોય છે, તો કેટલીક વખત સંભાળીને ડગલું ભરવાનું હોય છે; તેથી કંઈ વખતે કયો

માર્ગ ગ્રહણ કરવો, એ નક્કી કરતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. જો કોઈ પણ રસ્તો નજ સુઝે, અને સંકલ્પ વિકલ્પ થયાં કરતા હોય, તો સ્વસ્થ બેસી રહેવું એ હહાપણ ભરેલું છે; કારણ કે કંઈ પણ ન કરવું એ સહેલું છે, પણ થઈ ગયેલાને નિર્મૂળ કરવું એ જરા પણ સહેલું નથી. સાદસ ખેડીને ખોટમાં ઉતરવું તે કરતાં પાસે હોય તે સાચવીને બેસી રહેવું એ નાનો સુનો ફાયદો નથી.

સર ટોમસ બ્રાઉન કહે છે કે ‘કેટલાક માણસો વિધાતાને આંધળા કહ્યે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં વિધાતા નહિ પણ આપણેજ આંધળા છીએ. તેની કૃતિ એવી ગૂઢ અને તેનાં પરિણામ એવાં દીર્ઘગામી હોય છે કે આપણે તેનો કંઈપણ પણ સાર સમજી શકતા નથી; એટલે ખરી રીતે જોતાં આપણી શક્તિ મર્યાદિત છે, ત્યારે વિધાતાને આંધળા કહી આપણે અગ-નિયંતાના શાણપણને લાંછન લગાડીએ છીએ.’ અર્થાત્ નસીબ પાંગળું નથી પણ આપણે પાંગળા છીએ. વળી વિધાતા કદાચ આંધળા હશે પણ તે અદૃશ્ય તો નથીજ. આપણા ભાગ્યનો ઉદય કે અસ્ત થાય છે તે આપણથી છાનો રહેતો નથી. રોસીફાકાલ્ડ કહે છે, “આર્થિક સંપત્તિનો ઉપભોગ પણ શારીરિક સંપત્તિની માફક વિવેકથી કરવાનો છે. નસીબ જ્યારે સાનુકૂળ હોય ત્યારે તેનો યથેચ્છ ઉપભોગ કરવો, અને પ્રતિકૂળ હોય ત્યારે ધૈર્ય ધારણ કરવું.” તેમ છતાં ખરું જોતાં સંપત્તિ જીરવવાનું કામ વિપત્તિ સહન કરવા કરતાં વધારે કઠણ છે. વિપત્તિના સમયે સહિષ્ણુતા કે ધૈર્ય એ એકસોજ સદ્ગુણ હોય તો પણ ચાલે; પણ સંપત્તિમાં જો શાણપણ, દીર્ઘદ્રષ્ટિ, મિતા-ચાર, નિઃસ્વાર્થાપિણું, ઔદર્ય, વગેરે અનેક સદ્ગુણો હોય તોજ તે ટકે છે, નહિ તો તે પાયમાલ કરી નાખે છે.

સંકટ સમયે કેવી વૃત્તિ રાખવી એનાં ઉદ્કૃષ્ટ ઉદાહરણ મિલ્ટન કવિ, અને હેન્રિ ફ્રાંસેટ એમનાં ચારિત્ર્ય બતાવી આપે છે. મહા કવિ મિલ્ટનની દૃષ્ટિનો એટલો જ્ઞાન સંપાદન કરવાના એક ઉત્તમ સાધનનો નાશ થયો, તે વખતે તે લગભગ નાસીપાસ થઈ ગયા જેવો હતો, છતાં તેણે એવા ઉદ્દગાર કાઢ્યા કે ‘હું ઇશ્વરનો જરાપણ દોષ કાઢતો નથી, પણ તેની ઈચ્છાને

તામે થાઉં છું. તેમ નિરાશ કે નિરત્સાહી થઈ જવાને બદલે આવેલી આકૃત શાંતપણે સહન કરીને નિશ્ચિત માર્ગે આગળ વધ્યો જઈશ ! હેન્નિ ટ્રાસેટ પોતાના બાપની ભૂલથી તેની બંદુકની ગોળાઓ વાગવાથી આંધળો થયો હતો. તેની મુખ્ય અભિલાષા પાર્લામેન્ટનો મેમ્બર થવાની હતી, તેમાં આ વિધ્ન આવી પડવાથી તેના ધૈર્યની કસોટી કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. થોડાં વર્ષ પછી પોતાના એક ભાણજીમાં તેણે જણાવ્યું હતું કે આ અકસ્માત પછી દશ મિનિટમાં મેં મારા મૂળ ઉદ્દેશને વળગી રહેવાનો મન સાથે નિશ્ચય કર્યો હતો. યોગ્ય સમયે તેના મિત્રો તથા હિતચિંતકો તરફથી દિલાસાપત્ર આવવા લાગ્યા. તે સમયના પોતાને વાંચી સંભળાવવા માટે તેણે પોતાની બેનને આગ્રહ કર્યો, પણ સાંભળ્યા પછી દીર્ઘ નિઃશ્વાસ સાથે તેણે તે સમયના પાછા મુકાવ્યા. આ પત્રોથી દિલાસો મળવાને બદલે ઉલટો તેનો બેદ વૃદ્ધિને પામ્યો, અને તે થોડી મુદત નિરત્સાહના પંજામાં સપડાઈ ગયો. કારણ કે એ પત્રોની મતલબ સાધારણ રીતે એ હતી કે ઇશ્વરેચ્છા બળવાન છે તેના આગળ મનુષ્યનું આકર્ષનું નથી, માટે દૈવીકોપ સહન કરવામાંજ શાણપણું છે વીગેરે. બાકીનું જીવન આલસ્યમાં-નિવૃત્તિમાં-અંધકારમાંજ ગાળવું પડશે એવી સલાહ આરે તરફથી મળવાથી તે કેટલીક ક્ષણ સુધી તદન નિરાશ થઈ અત્યંત દુઃખી થયો. પણ આખરે તેના માનવંતા શિક્ષક તથા મિત્ર હોપ્કીન્સનો પત્ર સાંભળીને તેની ચિત્તવૃત્તિમાં નવિન ઉત્સાહ અને આનંદ જાગૃત થયા, તથા તેની કાર્ય શક્તિમાં નૂતન જીવન આવ્યું. અપંગ થવા છતાં પોતાની નિશ્ચિત પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત નહિ થવાનો તેણે ફરીથી નિશ્ચય કર્યો. તરતજ તે અનુપમ ધૈર્ય, તથા દૃઢતાથી આ દુર્ઘટ્ય જેવી વિપત્તિની સામે બાથ ભીડવા તૈયાર થયો. પ્રારંભને અનુકૂળ વર્તન નહિ કરતાં તેનો પરાજય કરવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. નવી મુશ્કેલીમાંથી મુક્ત થવા માટે નવો માર્ગ પરંદ નહિ કરતાં જુના માર્ગનેજ મક્કમપણે વળગી રહેવાનો તેણે યત્ન કર્યો અને આખરે તેમાં ફતેહમંદ થયો. અડચણો સામે આથડીયાં મારવાથી તે નાશી જાય છે અને દૃઢ મનના સંકલ્પ-સૂર્યના તાપ આગળ વિંધી-વાદળોં આપો આપ વિખરાઈ જાય છે. કારણ કે:-

ક્રિયાં સિદ્ધિ મત્ત્વે ભવાતિ મહત્ નોપકરણે

મહા પુરૂષોનાં કાર્યની સિદ્ધિ સ્વપરાક્રમથીજ થાય છે, બાહ્ય સાધનની સહાયતાથી નથી થતી.

શેકસપિયરે યથાર્થ કહ્યું છે કે જેને ધૈર્યરૂપી ધન નથી તેના જેવું નિર્ધન બીજું કોઈ નથી. વળી જે જે ઉમદા પાઠો આપણને શીખવાના મળે છે તે સંપત્તિના વખતમાં નથી મળતા પણ વિપત્તિના વખતમાંજ મળી આવે છે.

વળી કેટલીક વખતે એમ પણ બને છે કે દંધરની જેના ઉપર પ્રીતિ હોય છે, તેને સુધારવા માટે અગર તો તેની ભક્તિની પરીક્ષા કરવા માટે તે તેને શિક્ષા કરે છે. વળી લાંગડેલો કહે છે તેમ સંકટ સહન કરવાં અને દંઢ થતા જવું એ દૈવી પરાક્રમનો અંશ છે. ‘ જે પુરૂષો ધીરવીર હોય છે, તેમને સંકટમાંથી એવું સુખદ શિક્ષણીય મળે છે કે તેઓને એ એક સ્વ-રક્ષક સત્તા થઈ પડે છે: સંકટમાંથી શાણુપણુ વાપરીને સાર લેવામાં આવે તો તેથી આપણી રહેણી-કરણી કેળવાય છે, અને આપણામાં આત્માવલંબન જાગૃત થાય છે. સંકટો શ્રમ કરવાની તથા સહનની શક્તિઓને પ્રકટ કરીને તથા બીજા કેટલાક ઉપયોગી ગુણોને ઉત્તેજ, સજીવ કરીને મનુષ્યને ઉત્તમ સહાયકર્તા થઈ પડે છે.

હરકત સાથે કુસ્તી કરે જે તેજ ખરો પુરૂષાર્થ;
વૃક્ષોને જ્યમ ખાતર મળતાં ફળ ફૂલથી તે ફાલે,
બુદ્ધિવાન જન ત્યમ હરકતમાં ખરકત બહોળી બાળે.

મનવા, ધરી નરતનુ ના ડરરે.

વિજયવાણિ.

માટે જ્યાં કહે છે તેમ દુઃખ આવી પડતાં કોઈએ સાહસ કરવું જોઈએ નહિ, કારણ કે દુઃખરૂપી રાત્રી પસાર થઈ જઈ સુખરૂપી સૂર્યોદય થયા સિવાય રહેવાનો નથી.

રાત્રિર્ગમિષ્યતિ ભવિષ્યતિ સુપ્રભાતમ્ ।

જગત ઉપરનો કોઈ પણ બનાવ સર્વ રીતે નુકશાનકારક તો હોતોજ નથી. એકની હાનિ તે બીજાનો લાભ એવો પ્રકારજ હમેશાં નજરે પડે છે. જો કે જે વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષ નુકશાન થયું હોય છે, તેને આવા પ્રકારનું તત્ત્વજ્ઞાન સમાધાનકારક લાગવાનો સંભવ નથી, જલપ્રલયથી અત્યંત નુકશાન થાય છે ખરું, તોપણ જે પ્રદેશ ઉપર એ પ્રલય ફરી વળે છે, તે મુલક અત્યંત રસાળ અને ફલરૂપ થાય છે. તેવી જ રીતે જવાળામુખી પર્વત ક્ષાટવાથી પણ આસપાસનાં ગામ સમૃદ્ધિવાન થઈ જાય છે. લંડન શહેરમાં સને ૧૬૬૬ માં મોટી આગ લાગી હતી, તે પણ એક રીતે લાભકારક નીવડી હતી કેમકે તેનાથી શહેરની હવા સુધરી અને અત્યંત ત્રાસ વર્તાવનારી મરકીનો અંત આવ્યો. તેમજ પ્રાચીનકાળમાં સુપ્રસિદ્ધ રોમની શહેરના નાશનું દ્રઢાંત લો. જવાળામુખી પર્વતમાંથી નીકળતા ધમધમતા લાવા અને રાજમાં એ શહેર દટાઈ ગયું ખરું, તોપણ એક રીતે જોતાં એ શહેરની સમૃદ્ધિનું રક્ષણ થયું એમ કહીએ તો પણ ચાલે. ગેટિ કવિએ કહ્યું છે કે આજ પર્વત દુનિયા ઉપર અનેક સંકટ ગુજર્યાં છે, પણ એના જેવું પાછલા જમાનાના લોકોને મનોરંજક થઈ પડે એવું એક સંકટ ગુજર્યું નથી. ' તેજ કવિ અન્યસ્થળે કહે છે કે “વાવણીની મોસમમાં ખેડુત જેમ ધાન્યનાં કણ-સલાંને ઝુટે છે, તેમ હુદૈવ પણ કેટલીક વખત આપણને નિર્દયપણે ઝુટે છે. અને આપણા ઉપર આફતોનો વરસાદ વરસાવે છે; પણ “વે બેદરકારીથી અશળેલું ઝુડિયું જ્યારે દાણાવાળા પુળા ઉપર પડે છે, ત્યારે ફક્ત ધાસ કે પરાળજ ધુંદાઈ જાય છે, અને દાણાને જરા પણ ધૂળ થતી નથી.”

સંકટ રૂપી ભટ્ટી ઘણી વખત માણસને તપાવી શુદ્ધ કરે છે. તે તેની વૃત્તિરૂપી ધાતુના મેલને બાળી નાખે છે, તેથી તેનું શુદ્ધ સત્ત્વ વિશેષ દીપ્તી નીકળે છે. ભર્તૃહરી કવિએ કહ્યું છે કે:—

કદર્થિતસ્યાપિદિ ધૈર્યવૃત્તેર્ન શક્યતે સત્ત્વગુણઃ પ્રમાણ્ડુમ્ ॥

ભાવાર્થ:—જે પુરુષ ખરો ધૈર્યશીલ છે, તેને દુર્દૈવ ગમે એટલો ખુંદે, તોપણ તેનો સત્ત્વ ગુણ મંદ પડતો નથી.

સેંટ મેથ્યુ કહે છે કે “ કાલે શું થશે એની નકામી ચિન્તા છોડી દઇને આજના દિવસ ઉપરજ નજર રાખ. આજની ચિન્તાઓ કંઈ થોડી નથી કે તેમાં આવતી કાલની ચિન્તાઓનો આગળથી ઉમેરો કરવો. કાલે તારે શું શું જોઈશું તેની સર્વજ્ઞ અને દયાળુ પ્રભુને ખબર છે, તેથી આવતી કાલની વાતોની તારે ચિન્તા કરવી જોઈતી નથી. કાલ પોતાનું સંભાળી લેશે. તું આજની સંભાળ રાખ.”

પાંડવ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

भोजनाच्छादने चिंतां । वृथा कुर्वति वैष्णवाः ।

योऽसौ विश्वंभरो देवः । स भक्तान्किमुपेक्षते ॥ ૧ ॥

શૌનક.

ભાવાર્થ:—ભગવાનના ભક્તોએ અન્ન વસ્ત્રની ચિન્તા કરવી નિરર્થક છે, સર્વનું પૂરું કરનારો વિશ્વંભર પ્રભુ પોતાના ભક્તોને કોઈ દિવસ વિસારી મુકેજ નહિ, એવી શ્રદ્ધા રાખીને તેમણે નિશ્ચંત બેસી રહેવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૭ મું,

દયાગુપ્ત.

કો ધર્મો ? મૃતદયા.

શંકરાચાર્ય.

દયા ધર્મકો મૂલ હે, પાપ મૂલ અભિમાન;
તુલસી દયા ન છોડીઈ, જબ લગ વટમાં પ્રાણ.

તુલસીદાસ.

છોકરાં ઉપર કોઈ ગુસ્સો કરતું નથી; તેમ જ લોકો રોગથી પીડિત હોય છે, તેમના સંબંધમાં પણ આપણે કેટલીક વાતો દરગુજર કરીએ છીએ; અને નહિ સતાં મૃત મારણમ્ । મરેલાને મારવો એ ડાહ્યા માણસને ઘટિત નથી, એવી સાધારણ રીતે આપણામાં કહેવત થઈ પડેલી છે. ત્યારે એવીજ ઉદાર અને સહૃદયવૃત્તિ વ્યવહારમાં સર્વત્ર અને સર્વ માણસા પ્રત્યે શા માટે નહિ રાખવી જોઈએ ? કોઈ માણસ કંઈ ખોટું કામ કરે તો તેણે અમુક ખોટું કામ કર્યું એટલુંજ આપણા જાણ્યામાં આવે છે, પણ તે કેવા દુષ્ટ અને દુર્જય સંજોગોનો ભોગ થઈ પડ્યો હશે, અગર કેટલી લાલચોને નહિ ગાંઠ્યા છતાં આખરે નિરૂપાયે તેને એ કામ કરવું પડ્યું હશે, એ કશું આપણા જાણ્યામાં આવતું નથી. અર્થાત્ અમુક માણસે અમુક કૃત્ય ધરાદાપૂર્વક કર્યું કે ના છુટકે તેને તેમ કરવું પડ્યું, કે પછી તેનાથી અજાણતાં તેમ થઈ ગયું, એ બધું આપણે સર્વોંશે જાણી શકતા નથી. તેથીજ મેડમ ડી સ્કીલે કહ્યું છે કે ‘ સર્વ હકીકત જો આપણા જાણવામાં આવે, તો પ્રત્યેક કૃતિ ક્ષંતવ્ય લાગે છે. ’ બધું જાણીએ તો બધું માફ કરીએ.

સેનેકા કહે છે, “ છોકરાં અજ્ઞાન છે એમ ગણીને આપણે તેમની ભૂલો દરગુજર કરવી જોઈએ; તેમજ સ્ત્રીઓને અપજા ગણીને, રાજાઓને બહુ કામમાં જીવ ધાલવાનો હોય છે અને તેથી તેમના હાથથી એકપણ ભૂલ ન થાય એ સંભવિત નથી એમ ગણીને; સર્જનો સદ્દેહતુથી પ્રેરાઈને વર્તતા હોય છે એમ ગણીને, અને દુર્જનો અનુકંપાને પાત્ર છે, તથા ઇશ્વર તેમને સજ કરનાર છે, એમ ગણીને પ્રત્યેક ભૂલ દરગુજર કરવી ઘટે છે.”

યેદસને કોઈએ પૂછ્યું કે આ જગતમાં સૌથી કઠણ કામ કયું છે અને સૌથી સહેલું કામ કયું છે, “ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે પોતાની જાતને ઓળખતાં શીખવું એ સૌથી કઠણ કામ છે, અને ખીજના કામમાં ભૂલ કાઢવી એ સૌથી સહેલું કામ છે.

હિતોપદેશમાં કહ્યું છે કે:—

નરઃ સર્પપમાત્રાણિ । પરચ્છિદ્રાણિ પશ્યતિ ।

આત્મનો બિલ્વમાત્રાણિ । પશ્યન્નપિન પશ્યતિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—સામાના દોષ રાધ જેવડા હોય તે પણ લોકો સત્ત્વર જોઈ શકે છે, અને પોતાના દોષ ખીલા જેવડા હોય તોપણ તેના તરફ દુર્લક્ષ કરે છે.

પણ તેને બદલે ભટ્કરિ કવિ કહે છે તેમ સામા માણસનામાં રાધ જેવડો ગુણ હોય તોપણ તેને પર્યંત જેવડો માની લેવો એ સર્જનનું ભૂપણ છે. વિદ્યારણ્યે કહ્યું છે કે માણસો ખીજના દોષ શોધી કાઢવામાં જેટલા દક્ષ હોય છે તેટલા પોતાના દોષ જોવામાં તત્પર રહેતા હોય, તો તેઓ ઝટ દુઃખ મુક્ત થઈ જાય.

સામા માણસે આમ કરવું જોઈએ અને આમ ન કરવું જોઈએ, એવી ભાંજગડમાં પડવાને બદલે માણસ માત્રે પોતાનાજ કર્તવ્યના ચિંતનમાં તત્પર રહેવું જોઈએ, અને આપણી જાત સિવાય ખીજ બધા પ્રત્યે ક્ષમાશીલ વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. અર્થાત્ પોતાની જાતના દોષ ઉપર કડક દૃષ્ટિ રાખી ખીજ

બધા માણસોના દોષ ઉપર મીઠી દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ. આપણા સ્નેહીઓનાં છિદ્ર ખોળવા કરતાં શત્રુઓના ગુણ લેવાની ટેવ વધારે રાખવી જોઈએ. ટોમસ એ કેમ્પિસ કહે છે તેમ ‘આપણે પોતેજ જ્યારે આપણે જેવા થવા ધારતા હોઈએ છીએ, તેવા થઈ શકતા નથી, તો પછી સામે ધણી આપણી મરજી પ્રમાણે વર્તે એવી આશા શા માટે રાખવી જોઈએ? આપણી મરજી પ્રમાણે લોકો ચાલે એવી જેની ઇચ્છા હોય તેણે લોકોની મરજી પ્રમાણે ચાલવાને તત્પર રહેવું જોઈએ !

આપણે હમેશાં ખીજની ભૂલ કાઢવા બેસીએ છીએ, પણ આપણા પોતાના દોષને લીધે આપણે કેટલું બધું નુકસાન વેઠતા હોઈએ છીએ તેના આપણને જરાપણ ખ્યાલ હોતો નથી. ખરું જોતાં ખીજના દોષ કરતાં આપણા પોતાનાજ દોષ આપણું ઘણું નુકસાન કરે છે. છતાં આપણા દોષઉપર આપણો હમેશાં પક્ષપાત રહે છે. ખીજનું બધું છોડી દઈએ, પણ તે છોડવાનું આપણને ગમતું નથી. તે બદલ લોકો આપણને ઠપકો આપે, શિક્ષા કરે, કે આપણો તિરસ્કાર કરે, તો તે આપણે ખુશીથી સહન કરીએ છીએ; તેમજ આપણાં વહાલાં વ્યસનની ખાતર આપણે ઘણું ઘણું વેઠીએ, ઘણા જોખમ-માં રહીએ અને ઘણો બિગાડ સહન કરીએ, છતાં તેમનો ત્યાગ કરવાનું આપણને ગમતું નથી.

ખીજનું કારણ તો વેગળાં રહ્યાં, પણ આપણા પોતાના ચિત્તની શાન્તિ અને સ્વસ્થતાની ખાતર પણ જેમની સાથે આપણાં પાનાં પડ્યાં હોય, તેમનાં છિદ્ર નહિ ખોળતાં, તેમની ખામીઓ અને ભૂલો દરગુજર કરવી જોઈએ; તેઓ જે કંઈ કહે અગર કરે તે સારા હેતુથી—સદ્ભાવથી પ્રેરાઈને કહે છે, અગર કરે છે, એમ માની લેવું જોઈએ; તેમને કેટકેટલી મુશીબતોની સામે બાથ લીડવાની છે, એ લક્ષમાં રાખી તેમની ખામીઓને નજીવી ગણી તેમના સારા ગુણની કદર કરવી જોઈએ. આપણે એવો વિચાર લેવો જોઈએ કે આ દુનિયામાં કોઈ સકળ ગુણ સંપન્ન-સંપૂર્ણ નથી, આપણે જાતેજ નથી, તો પછી ખીજઓ તેવા હોય એવી આશા શા માટે રાખવી

જોઈએ ? આપણે દોષ રહિત નથી છતાં સામે ધણી દોષ રહિત હોવો જોઈએ એવી આશા રાખવી એ કેવો ન્યાય ? સામા માણસની ખોડો કે વિલક્ષણ ટેવો અગર કુટેવો બદલ ગુસ્સો કરવો, એ ખરાબ હવા કે વરસાદના તોફાન ઉપર ગુસ્સો કરવાના જેવુંજ અવિચાર ભરેલું છે. આકાશ ઉપર ગુસ્સો કરવાથી હવામાં સુધારો થવાનો જરાપણ સંભવ હોતો નથી, તેમ સામા માણસના ઉપર અકળાવાથી આપણે તેની કુટેવો અગર ખોડોને જરાપણ સુધારી શકતા નથી, ઉલટું તેને કાયર કરીને આપણે તેને વધારે બગાડીએ છીએ.

સામાનો બિગાડ કરવા જતું એના કરતાં પોતે જ નુકશાન ખમીને બેસી રહેવું એ હજારગણું સાફ છે. સામાને નુકશાન કરવા જતાં આપણે પોતેજ બમણું નુકશાન ખમીએ છીએ. વઢધારાની સાથે વઢવા જનારા કશો સાર કાઢતા નથી, પણ તેના તરફ જો દુર્લક્ષ કરવામાં આવે તો તે પોતાની મેળે થાકીને બોલતો બંધ પડે છે, એ આપણા હમેશના અનુભવની વાત છે. કેટલીક વખત સામે માણસ આપણું અપમાન કે નુકશાન કરી ગયો, એમ ગણી તેનું વેર લેવા જતાં આપણે તેની સાથે ખરેખર વેર બાંધી બેસીએ છીએ; પણ આગળ ઉપર તપાસ કરતાં આપણું અનુમાન ખોટું ઠરે છે, અને અધુરી ખબરને આધારે અગર ગેરસમજથી આપણે આવા સાથે જો વેર બાંધી બેઠા હોઈએ છીએ તે બદલ આપણે પસ્તાવો કરવો પડે છે. આપણા પરિચયમાં આવનારાં માણસ કેટલીક વખત ખરેખર ત્રાય ત્રાય પોકરાવે એવાં હોય છે; છતાં તેમની સાથે પણ સમજની પટાવીને યુક્તિથી કામ લઈએ, તો ઘણો કંકાસ ઓછો થઈ જાય છે. સોફ્ટિસની સ્ત્રી ખરેખરી કુર્કશા હતી. એક દિવસ તેણે સોફ્ટિસના ઉપર ગાળોનો વરસાદ વરસાવ્યો, તેમ છતાં તેણે બીજકુલ ગુસ્સો કર્યો નહિ, ત્યારે એ ‘કુભારજી’ એ એના ઉપર એઠાપાણીનું વાસણ ઢાળ્યું. ગમે તેવો શાન્ત પ્રકૃતિનો માણસ હોય, તેનો મિઝજ પણ આવે પ્રસંગ હાથમાં રહે નહિ, છતાં ક્રોધિસ તો હિલટો હસીને એમ બોલ્યો કે ‘ગાજવીજની પાછળ તો વર-

સાદજ હોય !' કેટલીક વખત તો ઘરનાં માણસોનો ખિચારાંતો કરી દોષ હોતો નથી. પણ આપણો પોતાનો જ દોષ હોય છે, છતાં તે કમ્બુલ કરવાની આપણને નાનમ લાગે છે, અને ખીજાં ઉપર અકળાઈએ છીએ; તેમ છતાં ધારો કે ઘરનાં માણસ ખરેખર કંટાળો આપે એવાં હોય તોપણ તેમાં ગુસ્સો કરવાથી કે અકળાવાથી શું વળવાનું હતું ? તેમને જો નરમાશથી સમજાવીએ, કોઈ કોઈ બાબતમાં તેમની વૃત્તિને અનુકૂળ થઈ ચાલીએ અને આપણા એકંદર વર્તનમાં મોટું મન રાખીએ, તો તે પણ આપણી સાથે તેવી જ રીતે વર્તે છે, અને પોતાના દુષ્ટ સ્વભાવ ધીમે ધીમે બદલે છે. મહાકવિ કાલીદાસે કુમાર સંભવમાં કહ્યું છે કે:—

વિકારહેતૌ સતિ વિક્રિયંતે ।

येषां न चेतांसि तएव धीराः ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—મનમાં વિકાર થવાનું પ્રત્યક્ષ કારણ હોવા છતાં પણ જો પોતાનાં ચિત્તને શાન્ત રાખી શકે છે તેજ ખરા ધીર પુરુષ ગણાય છે.

વળી સામો માણસ ખરેખર શિક્ષાને પાત્ર હોય, છતાં પણ જો આપણે તેને ક્ષમા કરીએ તો તેથી આપણે કંઈ ગુમાવતા નથી અને કાયદો થવાનો સંભવ છે; કારણ કે એક તો એ આપણા મનોનિગ્રહની એક કસોટી છે, અને ખીજું સામો ઘણી પણ આપણું મોટું મન દેખી લજવાઈને વખતે પોતાનો અપરાધ કમ્બુલ કરે છે, અને આપણી સાથેનું વેર છોડી દે છે, તથા કેટલીક વખત તે હમેશને માટે આપણો મિત્ર થઈને રહે છે. દુનિયામાં કોઈ પણ દુશ્મન ન હોય એથી પણ ચિત્ત ધણે અંશે શાન્ત અને સ્વસ્થ રહે છે. માટે શિક્ષા કરીને અગર વેર લઈને દુશ્મનાવટ વધારવા કરતાં ક્ષમા કરીને મિત્રતા જોડવી એમાંજ ખરું ડહાપણ રહેલું છે.

વળી જો માણસના દીલમાં સામાને માટે જરા પણ દયા, કે અનુકંપા કે સહાનુભૂતિ નથી, તે માણસ પોતે જરા કે પણ દયા કે અનુકંપાને પાત્ર કરતો નથી. આપણે જેવા હોઈએ, તેવું જ જગત પણ થાય છે. આપણે ખીજાના ઉપર સ્નેહ ન રાખીએ તો તે પણ આપણા ઉપર સ્નેહ ન રાખે

એ ઉઘાડું છે, અને જો કદાચ તે આપણા ઉપર સ્નેહ રાખે, તોપણ આપણું હૃદય તેને આવકાર આપવા તત્પર નહિ હોવાથી—આપણા હૃદયમાં તેને માટે સ્નેહની લાગણી નહિ હોવાથી—તેમનો સ્નેહ આપણા જીવનને જરા પણ સુખમય બનાવી શકતો નથી. એકતરફી પ્રેમ સુખાવહ હોતો નથી. જે માણસનું હૃદય પ્રેમાળ નથી હોતું, તેની કોઈ દરકાર કરતું નથી, અને તેથી તેને કોઈની સોજત વગર એકલું સડવું પડે છે, તેમજ તે સામાના પ્રેમની કદર પણ કરી શકતો નથી. આપણે જો સામાના પ્રેમને માટે પાત્ર હોતા નથી, તો સામાનો પ્રેમ આપણને આનંદ આપી શકતો નથી.

‘હું’ અને ‘મારું’ કરવા કરતાં ‘આપણું’ અને ‘આપણું’ કરવાથી જીવન વધારે સુખમય લાગે છે. એકલપેટાનું જીવન તદ્દન નિરસ હોય છે. કહેલું છે કે પંચમિઃ સહમોક્તવ્યમ્ એક દાણો પાંચ જણે વહેંચીને ખાવો જોઈએ, ધરને ખુણે એકલા બેસીને જમવા કરતાં પાંચ સ્નેહીઓની સાથે બેસીને જમવાથી વિશેષ આનંદ થાય છે અને દરેક જાતના સુખના સંબંધમાં એજ નિયમ લાગુ પડે છે. વળી કવિ કહે છે તેમ કાકોડપિ કિં ન કુરુતે । પંચાસ્વોદરપૂરણં ॥ પોતાનું પેટ તો કાગડો પણ ભરે છે. ‘તથાપિ ન તેને વિવેકી વખાણે ભરે પેટ તે કાગ કીડા પ્રમાણે.’ માટે ‘હું’ અને ‘મારું’ એવો ક્ષુદ્ર વિચાર છોડી દઈને પરોપકારમાં દેહ ગાળવો એજ જીવનનું સાર્થક્ય છે.

ક્ષુદ્રાઃ સન્તિ સહસ્રશઃ સ્વમરણ વ્યાપારમાત્રોદયતાઃ ।

સ્વાર્થૌયસ્ય પરાર્થ એવ સ પુમાનંકઃ સતામગ્રણીઃ ॥ ૯ ॥

ભર્તૃહરિ.

ભાવાર્થ:—માત્ર પોતાના ઉદર ભરણના વ્યાપારમાંજ તત્પર એવા ક્ષુદ્ર પુરૂષો તો હજારો હોય છે; પણ જે માણસ પરમાર્થને જ સ્વાર્થ સમજીને ચાલે છે, તેવો સત્પુરૂષોનો શિરોમણી પુરૂષ તો વિરલજ હોય છે.

પરમાર્થ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે, કારણ કે જે ખીંજતો ઝાણી ન

હોય એવો કોઈપણ માણસ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કુટુંબનો, સમાજનો, દેશનો અને જગતનો રણી છે, અને એ રણુ યથાશક્તિ ફેડવું એ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે. એ રણુ ફેડવાનો મુખ્ય ઉપાય પરોપકાર કરવો એ છે. વળી ખીજને ઉપયોગી થઈ પડવું, પરોપકાર કરવો, એના જોવો વિશુદ્ધ આનંદ ખીજે એકે નથી. ગરીબ ગરબાની આંતરડી ઠારવાથી તેમને જે આનંદ થાય છે, તે જોઈને તેમની આંતરડી ઠારનારને અપૂર્વ આનંદ થાય છે. પણ લોકોના ઉપર ખરેખરો પરોપકાર કરવો હોય તો તેમની ખરી સ્થિતિથી વાકેશ થવું આવશ્યક છે. તેમ તેમના ઉપર પ્રીતિ પણ રાખવી જોઈએ. પરોપકાર કરવામાં સદ્વિચારપૂર્વક વિવેક બુદ્ધિની ખાસ જરૂર છે. વિવેક વગરની દયા લાભને બદલે હાનિજ કરે છે. કુપાત્રને આપેલું દાન દુધ પાઈને સાપને ઉછેરવા સમાન છે; માટે દાન કરવું એ પણ પાત્રાપાત્રનો વિચાર કરીને કરવું જોઈએ. વિવેક વગરની એકલી સદ્બુદ્ધિ લાભકારક નીવડતી નથી.

દરિદ્ર લોકોને સહાય કરવામાં તેમને સ્વાવલંબી બનાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ, કારણકે જે ‘મદતનું મળવાથી’ તેઓ આજસુ બની ‘મસીદે પડી રહેવાનું’ શીખે, તો તેમને હમેશને માટે નુકસાન થાય છે. વિવેક વગરની સખાવતમાં મુખ્ય દોષ એ રહેલો છે, કે તેથી સખાવત લેનાર પરાવલંબી થવા શીખે છે. આપણી સખાવતથી સામા માણસને માત્ર નિર્વાહનાં સાધન મળે એટલાથી સંતોષ માનવો જોઈતો નથી; આપણું લક્ષ તેના ચારિત્ર્ય ઉપર પણ રહેવું જોઈએ. માણસો સુખસંપન્ન થાય, એ ઇચ્છા છે, પણ સંપન્નાવસ્થા કરતાં ચારિત્ર્ય વિશેષ મહત્ત્વનું છે. આથી કરીનેજ વિવેક વગરની સખાવત ઉપકારકને બદલે અપકારક વિશેષ છે. પાસે સંપત્તિ હોય તો યાચકને આપી દેવું એ બહુ સહેલું કામ છે, પણ તેના રવમાન તથા સ્વાવલંબનના ગુણને હાનિ ન પહોંચે એવી રીતે આપવું, એ કામ સહેલું નથી. બેકને કહ્યું છે તેમ, ‘દાન કરવામાં આપણો ઉદ્દેશ સામાની બીડ ભાગવી એટલોજ હોવો જોઈએ.’ સ્વાવલંબી બનાવવાનો હોવો જોઈએ, એ ઉદ્દેશ તરફ દુર્લક્ષ કરીને આપણે જે તેમને આજસુ અને

પરાવલંબી બનાવીએ તો, આપણે તેમને કાયદાને બદલે નુકસાન કર્યું છે, એમ માનવું જોઈએ, કારણ કે તેથી આપણે તેમની ઉન્નતિને બદલે અવનતિ કરીએ છીએ. માટે દ્રવ્યાદિનું દાન વિવેક પુરઃસર કરવું જોઈએ, પણ જો કોરે ઐરં પ્રેમદાનજ કરવું હોય—સામા માણસને ફક્ત અનુકંપાની જ જરૂર હોય, તો તેમાં કંજીસાઈ કરવાનું કે બહુ ચોકસી કરવાનું કંઈ કારણ નથી. કહ્યું છે કે **वचनेऽपि किं दरिद्रता अन्न द्रव्यतो भजतो अभूट છે;** જેમ જેમ ખર્ચાય તેમ તેમ તે ભરાતો જાય છે. લાંગફેલો કહે છે:—“**બુદ્ધિનો મંત્રાહ મર્યાદિત છે, પણ સ્નેહ અમર્યાદિત છે, તે કદી ખુટતો નથી.**

વળી ખીજી આ વાત પણ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે દરેક માણસની ધર્માદાના કામમાં અમુક હદ સુધીજ ખર્ચ કરવાની શક્તિ હોય છે, તેથી જેટલું કુપાત્રને આપવામાં આવે, તેટલું સુપાત્રને આપવાના દાનમાંથી ઓછું થાય છે. દયા ખાધને જો આપણે કોઈ દુષ્ટ માણસને ધંધે વળગાડીએ, તો તેટલે અંશે ખીજી સારા માણસને ધંધા વગર રહેવાનું થાય છે. દ્રવ્ય અને અનુકંપા વચ્ચેનો ભેદ આવા પ્રકારનો છે. દ્રવ્ય ખુટી પડે છે, પણ અનુકંપા અખુટ છે.

ઉડાઉ માણસની ખાતર કરકસરથી રહેનારની ઉપર અને નકામા માણસની ખાતર સારા માણસની ઉપર બોળે નાખવા એ ઉડાપણ ભરેલું નથી એટલુંજ નહિ, પણ તેમાં સખાવતનો ગુણ પણ રહેલો નથી. એમ કરવાથી સારો માણસ તેટલે અંશે નિર્ધન થાય છે, અને દુષ્ટ માણસને કશો લાભ થતો નથી. સ્પાઈનોઝાએ યથાર્થ કહેલું છે કે “**ભવિષ્યમાં સમાજની ઉન્નતિ થાય એવી જો આપણી ઇચ્છા હોય તો જેવી કૃતિ તેવું ક્ષ. “કરણી તેવી પાર ઉતરણી ”** એ ઇશ્વરી નિયમનું ઉલ્લંઘન ન થાય એવા ઉપાય આદરવા જોઈએ.” ‘દયા કેટલીક વખત ડાકણને ખાય છે’ અને કેટલીક વખત ઉપકાર નો બદલો અપકારથી વાળવામાં આવે છે. છતાં તેથી કારણસર દયા કરવામાં સંકોચ રાખવો એ ઉચિત નથી. જે કૃતદની નિવડશે તેનો ન્યાય ઇશ્વર કરી લેશે એવી વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. પણ ખરી

રીતે જોતાં તો જેના ઉપર દયા કરવામાં આવે તે કૃતદ્ધી નીવડે તેના કરતાં તેને પોતાને કાંઈ હાનિ ન પહોંચે, એ દયા કરવામાં વધારે સંભાળવા જેવું હોય છે.

મનુષ્ય સ્વભાવમાં એવી નિર્બલતા છે કે ‘ગાડું દેખીને ગુડા ભાગે છે.’ જો કોઈ ખવરાવનાર મરી આવે તો બાણમાંથી કોલીઓ ઉપારી મોંમાં મુકવા જેટલી તસ્દી લેવાનું પણ કોઈને મન રહેતું નથી; આ વાત સખાવત કરનારે હંમેશાં લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. ઉદર નિર્વાહને માટે મહેનત કરવી પડે તેને પણ લોકો ‘વેઠનું’ ઉપનામ આપે છે અને કહે છે કે ‘પેટ કરાવે વેઠ’ માટે લોકોને વધારે નિરાધાર કરવાનું કામ ધણું સહેલું છે. પણ જેથી કરીને તેમનું સ્વાલંબન વધે એવી રીતે તેમને મદદ કરવાનું ધણું મુશ્કેલ છે. આ પ્રમાણે પુણ્ય દાન કરવામાં જો કે કેટલીક વખત ખરી દયાવૃત્તિ રહેલી હોતી નથી, પણ કોરી અનુકંપા કોઈ વખત ખીનજરૂરી નિવડતી નથી. દ્રવ્યદાન કેટલીક વખત અનર્થકારક નિવડે છે ખરું, પણ કોઈને સલાહ આપવી, કોઈને માટે વખતનો ભોગ આપવો કે કોઈના તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવવી, એમાં જરા પણ અનર્થ ઉપસ્થિત થવાનો ખીલકુલ સંભવ નથી. વળી દ્રવ્યદાનમાં સુપાત્ર કુપાત્રનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે, પણ ક્ષમાદાનમાં ખીલકુલ ઝીણવટ વાપરવાની જરૂર નથી; તેમજ ગંધ ગુજરી ભુલી જવામાં તો કશો વિચાર હોતો નથી. ક્ષમા કરવામાં વિવેકપુરઃસર વર્તવાનું હોતું નથી; અને ગંધ ગુજરી ભુલી જવામાં સર્વને સરખા ગણવાના હોય છે. મહાન આદ્યેઠ રાજાનો હેદયો ઉપદેશ નીચે મુજબનો હતો— દુખી લોકોનું સાન્ત્વન કરો; નિરશ્રિતને આશ્રય આપો, અને નિરાધારનું રક્ષણ કરો; તથા તમારા હાથથી જે કંઈ ભૂત થઈ હોય, તે યત્નપૂર્વક સુધારી લો—કોઈનું અણુદિત થયું હોય તો તેને બદલો આપવાની વૃત્તિ રાખો. આમ કરવાથી ઈશ્વર તમારા ઉપર પ્રસન્ન થશે અને ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર એજ તમને મોટામાં મોટો બદલો મળશે.” ખીજી બાબત એ દુઃખનું મૂલ્ય જોવા જઈશું તો એકલપેટાપણું છે. આપણે જો આપણા સ્વાર્થને વિસરી જઈશું

તો આપણી ઘણીખરી ઉપાધિ નિર્મુલ થશે. આપણે જો ધીજના દુખ મટાડવા તત્પર રહીશું તો આપણા દુઃખ આપણને સાંભરશે પણ નહિ.

દયાની અંદર પ્રેમનો પણ અંશ હોવો જોઈએ. તેમાં પણ એટલું લક્ષમાં રાખવા જેવું છે કે છુપો પ્રેમ કશા દામનો નથી. આપણા અંતઃકરણમાં સામાને માટે ગમે એટલી લાગણી હોય, પણ જો તે આપણે બહાર વ્યક્ત કરીએ નહિ, તો તેથી એ સામા માણસને જરા પણ લાભ નથી. આપણા હૃદયમાં તેને માટે લાગણી હોય અગર ન હોય, એ તેને મન તો સરખાજ છે. પણ જો લાગણી અગર મમતા બહાર વ્યક્ત કરવામાં આવે, તો તેના જેવું અમુલ્ય ખીજું કશું નથી. આપણા માતાની કાળજી, તેનું પ્રોત્સાહન, અને સૌથી અધિક તેનું હેત, એ બધાને લીધે આપણું કેટલું બધું કલ્યાણ થયેલું હોય છે. રોયલ એકેડેમીના અધ્યક્ષ સર એન્જી-મીન વેસ્ટને એક વખત એક માણસે પૂછ્યું કે, આપ આટલા બધા નિપૂણ ચિત્રકાર શી રીતે થઈ શક્યા' ત્યારે તેને જવાબ આપ્યો કે 'મારી માના ચુંબનથી'.

રુએન્સ નામના પ્રખ્યાત ચિતારાના સંગ્રહમાં એવું કહેવાય છે કે તેણે પોતાની પીંછીનું એક પોતું ફેરવીને હસતી સુરત ને રોતી સુરત બનાવી આપી હતી. લગ્નક કહેછે કે જીવતા માણસમાં તેવો ફેરફાર કરવા માટે ફક્ત કારીગરની કે પીંછીની કશાની જરૂર નથી. ફક્ત એક શબ્દ બસ છે. એક નિષ્ઠુર કે ગુસ્સા ભરેલો શબ્દ હસતા ચહેરાને નિસ્તેજ બનાવવા માટે પુરતો છે, તેવીજ રીતે મમતા કે સહાનુભૂતિ વાળો એક શબ્દ નિસ્તેજ ચહેરા ઉપર આનંદ ઉપજાવી શકે છે; દારણ કે માણસના હૃદય પાપાણનાં બનાવેલાં નથી. તેમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરવા માટે ફક્ત એકજ કોમલ કે નિષ્ઠુર શબ્દની જરૂર પડે છે. એક કવિએ યથાર્થ કહેલું છે કે:-

વાङ्माधुर्यात्सर्वलो-प्रियत्वम् !

वाक्यारुण्यात्सर्वलोकाप्रियत्वम् ॥

किंवा लोके कोकिलेनोपनीतम् ।

किंवा लोके गर्दभस्यापराधः ॥ ९ ॥

ભાવાર્થ:—મધુરવાણીથી સર્વ લોકોને પ્રિય થઇ પડાય છે, અને કઠોર વાણીથી સર્વને અપ્રિય થઇ પડાય છે. કોયલ લોકોને કશું આપી જતી નથી, અને કાગડો કોઈને અપરાધ કરતો નથી. માટે

‘ઉચ્ચારનું ટારણ એજ જાણી, વિચારીને યાર ઉચ્ચાર વાણી.’

પરંતુ બંજન થવું—ખીજનું દુઃખ હલકું કરવું એ ઓછા પુણ્યનું કામ નથી. ‘આપણે કોઈના મનના ધા રૂઝાવી શકીએ, કોઈના અંતઃકરણમાં ચોંટી રહેલું શક્ય ખેંચી કાઢી શકીએ, કોઈના મગજમાં ભરાઈ રહેલી દ્વિંદ્રિય ચિંતાઓને બહાર હાંકી કાઢી શકીએ, અગર કોઈની છાતીનો દાહ મટાડી શકીએ, તો તે જેવા તેના પરોપકારનું કામ નથી.

આપણાથી ખીજનું કશું ન બની શકે એમ હોય, તો બોલીમાં પણ મમતા બતાવવા ચુકવું નહિ. કારણ કે બોલી વડે પણ દુઃખીનું દુઃખ હલકું કરી શકાય છે. કાલિદાસ કવિએ કહ્યું છે કે સ્निग्धजनानां वभक्तं हि दुःखं सह्य वेदनं भवति । દુઃખી માણસની પાસે બેસી તેના દુઃખની વિતકવાર્તા સાંભળી તેને આશ્વાસન આપવાથી તેના દુઃખનો ડુમે ઓછો થાય છે, એ સર્વ સહાય પુરૂષના અનુભવની વાત છે. દુઃખથી ડસડસી રહેલું હૃદય આમ જનને જોતાં મોકળે મોંઢે રૂદન કરી અંદરનો ઉભરો ખાલી કરે છે, એનું કારણ આમ જનની પોતા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે એવી ખાત્રી છે. કેવળ શુભ ચિંતનથી પણ સામાનું શુભ કરી શકાય છે.

આ જગતના ઘટના એવી છે કે કોઈ નહિ ને કોઈ રીતે પ્રત્યેક પ્રાણી ખીજ પ્રાણીને કોઈ કોઈ પ્રસંગે ઉપયોગી થઈ શકે છે. સિંહ અને ઉંદરની વાતનો વિચાર કરી જુઓ. માટે જેઓ સખળ છે તેમણે તો નિર્જળને અવશ્ય મદદ કરવી જોઈએ. પ્રાયર કહે છે કે:— ‘નિર્જળ મનુષ્ય તરફ સ્નેહ ભાવથી વર્તે; તેનામાં જે કંઈ સારા ગુણ હોય, તે તરફ આદર બતાવે; અને તેનામાં જે કંઈ દાષ કે દુર્ગુણ હોય તેની ઉપેક્ષા કરે.’

કોઇની પ્રીતિના પાત્ર થવું, તે કરતાં પણ કોઇને આપણી પ્રીતિનું પાત્ર બનાવવું. કોઇને ચહાવું, એ વિશેષ સારું છે. પ્રેમનું સામર્થ્ય અગાધ છે. ભય કરતાં પ્રીતિ ધણું દુર્ગ નીપજવી શકે છે તેમાં ખાસ કરીને નાનાં છોકરાં પ્રીતિથી જોટલાં વશ થાય છે, તેટલાં ભયથી વશ નથી થતાં. ઇશ્વર પણ પ્રેમથી-ભક્તિથી-જેવો વશ થાય છે, તેવો હડયોગ વગેરે કડક ઉપાયથી નથી થતો; તો પછી પામર જીવનું શું કહેવું ? અર્થાત પ્રેમથી જગત જીતાય છે અને સુખી થાય છે.

ગોર્જિયાસ અને કેલિક્લિસ સાથેના સંવાદમાં સોક્રેટિસે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે ખીન્ને આપણી બિગાડ કરે, તે કરતાં આપણે તેનો બિગાડ કરીએ તેથી આપણને વધારે નુકશાન છે. માટે જો કોઈ આપણો અપકાર કરે તો તે સહન કરી ખેસી રહેવું, પણ આપણે કોઇનો અપકાર કરવાની ઇચ્છા કરવી નહિ અને ખાનગી તેમજ જાહેર વર્તનમાં હમેશાં ભક્ત-મનસાઇ રાખવી.

આપણા ઉપર કોઇ દ્રોષ રાખતું હોય, તો તેમાં આપણો પોતાનોજ દ્રોષ હોવો જોઈએ. આપણે સામાને કંઈપણ કારણ આપ્યું હોય, તોજ તે આપણો શત્રુ થઈ ખેસે છે. કયું છે કે કારણેનહિજાયંતે । મિત્રાણિ રિપવસ્તથા ॥ વળી આપણે વહેમીલો સ્વભાવ રાખવો નહિ. વહેમી માણસને કોઇ માણસ સારો લાગતો નથી, અને તેને કોઇનો વિશ્વાસ હોતો નથી, તેથી લોકો પણ તેના ઉપર વહેમની નજરથીજ જુએ છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે સંશયાત્મા વિનશ્યતિ । એ સૂત્ર બૌદ્ધિક વ્યવહારમાં પણ લાગુ પડે છે.

ઇસુ ખ્રિસ્ત કહેતા હતા કે પ્રભુએ મને જે અનેક અધિકાર આપેલા છે, તેમાં પૃથ્વી ઉપરના લોકોનાં પાપની ક્ષમા આપવાનો અધિકાર સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. વિચાર કરી જોઈશું તો, એ અધિકાર આપણુ સર્વેને પ્રાપ્ત છે. ક્ષમા કરવામાં શક્તિ કે સામર્થ્યનો ખપ પડતો નથી; પણ માત્ર ઇચ્છાની જરૂર પડે છે. કોઇએ આપણને ગમે એટલું નુકશાન કર્યું હોય, તોપણ જો

આપણે આપણા મન સાથે તેને ક્ષમા કરવાનો નિશ્ચય કરીએ, તો તે નિશ્ચયને અમલમાં મુકવા માટે બીજા કશાની જરૂર પડતી નથી. માટે જો કોઈ આપણી સાથે નિષ્ઠુરપણે કે નિદ્યતાથી વર્તે, તો એક રીતે જોતાં તે આપણને ઈજા કરી જાય છે ખરો, પણ બીજી રીતે જોતાં તે આપણા ઉપર મોટો ઉપકાર કરે છે; કારણ કે તે આપણને પોતાનો અપરાધ ક્ષમા કરવાની-પોતાના ઉપર આપણા ક્ષમારૂપી દૈવીગુણનો ઉપયોગ કરવાની-આપણને તક આપે છે. કોઈ આપણે અપરાધ કરે તેનું વેર વાળવાની વૃત્તિ રાખવી એ ખામર જીવનું કામ છે. ક્ષમા કરવી એ સાધુ પુરુષનું લક્ષણ છે. **અપકારિણુ યઃસાધુઃ । સસાધુઃસન્નિરુચ્યતે ॥** અપકારના બદલામાં ઉપકાર કરે એને લોકો સાધુ પુરુષની સંજ્ઞાથી ઓળખે છે. વળી આપણે હમેશાં ઇશ્વર પાસે આપણા અપરાધની ક્ષમા ચાચીએ છીએ, પણ જો આપણે બીજાના અપરાધની ક્ષમા કરીએ નહિ, તો ઇશ્વરની ક્ષમા ઉપર આપણો શેા હક છે ? કોઈ આપણા ઉપર ગુસ્સે થયો હોય, તો તેની સાથે નરમાશથી કોમળ શબ્દોમાં સંભાષણ કરીએ, તો તેનો ગુસ્સો ઉતરી જાય છે; પણ વ્યંગોક્તિ ભરેલો કે ઉતાવળા સાદે જવાબ આપવાથી તેના ગુસ્સામાં વધારો થાય છે.

ફોરેન્સનો ડયુક દોરનો કહેતો કે બાઈબલમાં આપણા શત્રુઓને ક્ષમા કરવાની આજ્ઞા છે, પણ મિત્રોને ક્ષમા કરવાનું કોઈ ઠેકાણે કહ્યું નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શત્રુઓને તો હમેશા વિપત્તી નહિ મારતાં ગોળથી જ મારવા જોઈએ. જો તમે શત્રુને ક્ષમા નહિ કરતાં સામું વેર લેશો, તો બધામાં બધું તમે તેની બરાબરી કરી શકશો, તેણે તમારું જેટલું નુકસાન કર્યું હશે તેટલું અર્થાત તેથી વધારે નુકસાન તમે તેને કરશો, એટલે બન્ને એક પંક્તિ ઉપર આવી રહેશે; પણ જો તમે તેને માફ કરશો, તો તમે તેનાથી ચઢિયાતા થશો; અને વળી કદાચ તેને તમારો કાયમનો મિત્ર બનાવી શકશો. વળી સુક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં જણાશે કે વેર લેવાની ટેવ રાખવામાં કાયદો અનિશ્ચિત છે અને નુકસાન ચોક્કસ છે.

શત્રુને નુકસાન કરવાની તેને યોગ્ય નશિયત આપવાની તમારા મનમાં ગમે એવી ઉત્કટ ઇચ્છા હોય, અને તમે ગમે એવાં ચોકસ પગલાં ભર્યા હોય પણ તેમાં તમે સફળ થશો એની શી ખાત્રી? કદાચ તમે ભોંઠા પડો એ પણ સંભવિત છે. તેમજ જ્યાં સુધી વેર લેવાના વિચાર તમારા ચિત્તમાં ઘોળાયાં કરશે, ત્યાં સુધી તમે તમારા ઉપર ગુજરેલી આફતનો ચિંતાપૂર્વક વિચાર કર્યો કરશો, તેમ કરવાથી તમારાં સંકટ અને સંતાપ વૃદ્ધિને પામ્યાં કરશે, તમારા અંતઃકરણ ઉપર થયેલા ધા તાળને તાળ રહેશે, અને તેમને રૂઝાવાનો વખત મળશે નહિ. આ પ્રમાણે વેર લેવાનો વિચારજ રાત દિવસ તમને ખાળ્યાં કરી તમારા દુઃખમાં વધારો કરશે, અને તેથી તેવી વૃત્તિ તમને પોતાનેજ નુકસાનકારક છે. શત્રુને તો નુકસાન થતાં થશે ત્યારની વાત છે, પણ તમે નુકસાન વેઠશો એ તો ચોકસ છે.

ક્ષમા કરીને શત્રુને ઠેકાણે લાવવો, એ વેર લેવાનો અત્યંત સુંદર ઉપાય છે. તેમ કરવાથી તરવાર ઉગામ્યા વગરજ શત્રુ તાપે થાય છે, અને તે પશ્ચાતાપ કરતો એકદમ આવીને આપણે પગે પડે છે. વળી કેટલીક વખત તે શત્રુ મટી આપણો મિત્ર બને છે, અને કૃતજ્ઞતાને વશ થઈ આપણા ઉપકારનો બદલો વાળવાની ઉત્કંઠા રાખે છે. તેને બદલે જો શત્રુને બળથી વશ કરવાની ઇચ્છા રાખીશું, તો તે કદાચ સામર્થ્યની ખામીને લીધે, કે પ્રતિકૂળ સંજોગોને લીધે, બહારથી શાન્ત રહી બેસી રહેશે ખરો, પણ તેના અંતરમાં ઇર્ષ્યા અને તિરસ્કારનો અગ્નિ હમેશાં ધુંધવાયાં કરશે, અને તેના મનનો દંશ છોડશે નહિ. આવી રીતે દબાયલાં શત્રુ ઉપર જરાપણ વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ, કારણ કે તે હમેશાં આપણને નુકસાન કરવાના લાગ શોધતો રહેવાનો. ખીન્નું શત્રુની પ્રત્યે દયા બતાવવા જેટલું ઔદાર્ય આપણામાં ન હોય, તો ખેર, પણ આપણી જાત ઉપર નિષ્ઠુરતા ન વાપરવી, એ તો આપણાજ સ્વાર્થની વાત છે. છતાં ‘ફલાણા માણસે માંડે આટલું બગાડ્યું,’ ‘ફલાણાએ મને આવી આવી રીતે ત્રાસ આપ્યો’ એવી રીતે હમેશાં મનમાં ગણગણ કરવું, એ આપણી જાત પ્રત્યેની નિષ્ઠુરતા નહિ તો ખીન્નું શું છે?

તેમ કરવાથી આપણાં સંકટ વધારે તીવ્ર થાય છે, આપણા શત્રુનાં શસ્ત્ર આપણા હૃદયમાં વધારે ઊંડાં ચોટતાં જાય છે, આપણાં મગજ તપેલાં ને તપેલાં રહે છે, અને જ્યારથી આપણે વેર લેવાના વિચાર કરવા માંડીએ છીએ ત્યારથી આપણને જંપીને બેસવાનો કે ઉધવાવારો આવતો નથી. માટે આવી આત્મઘાતી વૃત્તિ છોડી દઇ ખન્ને પક્ષને સુખકારક એવી ક્ષમા-વૃત્તિનું અવલંબન કરવું, એજ હજી આપણનો માર્ગ છે.

વળી દુષ્ટને દંડ દેવામાં ન્યાય છે ખરો, પણ મહત્તા તો દયા કરી મુક્તિ આપવામાંજ છે. ”

આપણે વિનાકારણ બીજનાં છિદ્ર શોધવાની, તથા તેમના રાઇજેવડા દોષને મોટું પર્વત જેવું રૂપ આપવાની ખટપટમાં શામાટે પડવું જોઇએ ? તેને બદલે તેમના ગુણ શોધવાની ખટપટમાં શામાટે ન પડવું જોઇએ ? આપણે જો યત્નપૂર્વક શોધવા બેસીશું તો પ્રત્યેક માણસનામાં એકાદ સારો ગુણ તો અવશ્ય નજરે પડશેજ. સર્જન અને દુર્જનની વચ્ચેનો તફાવત એક ક્વિએ નીચે પ્રમાણે જણાવ્યો છે;—

ત્યજન્તિ શૂર્પવદોષાન્ । ગુણાન્ ગુહન્તિ સાધવઃ ।

દોષગ્રાહી ગુણત્યાગી । પલ્લોલીવહિ દુર્જનઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—સર્જન હોય છે તે સુપડાની માફક દોષરૂપી કચરાનો ત્યાગ કરીને ગુણરૂપી ધાન્યના કણનો સંગ્રહ કરે છે; પણ દુર્જન હોય છે તે ચાળણીની માફક ગુણરૂપી લોટનો ત્યાગ કરીને દોષરૂપી કાંકરાનો સંગ્રહ કરેછે. માટે કાગડાની માફક છિદ્ર ખોળવાની ટેવ છોડી દઇને ગુણગ્રાહી થવાની કોશીશ કરવી જોઇએ.

બીજ માણસો જો આપણી ભૂલો દરગુજર કરતા નથી, અગર આપણા પ્રત્યે માયાળુપણે વર્તતા નથી, તો આપણને ધાગું માઠું લાગે છે, અને આપણો જાણે તેમના ઉપર હક હોય તેમ આપણને તેમની તેવી કૃતિ જોઈ આશ્ચર્ય થાય છે. તેજ પ્રમાણે લોકો પણ આપણી પાસે મમતા અને નરમાશની આશા રાખે એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કંઇજ નથી.

પેસ્ટાલોઝી કહે છે કે મનુષ્યનામાં એકબીજાને મદદ કરવાની ઇચ્છા કે શક્તિ બીલકુલ નથી. એટલે કે સર્વ કોઇ સ્વાર્થનુંજ સર્જું છે, અને ફક્ત પરોપકાર વૃત્તિથી બીજાનું બહું કરવાવાળું આ જગતમાં કોઈ છેજ નહિ અને એવી વૃત્તિવાળું કોઇ હોય તોપણ તેનાથી શું બની શકે છે? આ વચન ઉચિત નથી. આ દુનિયામાં કોઇ નિર્જીવ વસ્તુ પણ નકામી નથી તો સજીવ પ્રાણીનું તો શું કહેવું? સ્વાર્થ વગર પરોપકાર કરનારા મોટા પુરૂષો પણ આ દુનિયામાં ઘણા પડેલા છે અને ખરું જોતાં તેમને લીધેજ આ દુનિયા ચાલે છે. તેમજ આપણા મિત્રોનો અને આપણાં સગાંવહાલાંનો ઉપકાર આપણા ઉપર થયેલો હોય છે અને તે પણ તેમણે કંઈપણ બદલાની આશા વગરજ કરેલો હોય છે. વળી આપણે જેમ જેમ વધારે પરોપકાર કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણામાં પરોપકાર કરવાનું વધારે અને વધારે સામર્થ્ય પ્રકટ થતું જાય છે.

કેટલીક વખત શેકસપિયર કહે છે તેમ એમ બને છે કે સારાં કૃત્ય કર્તાના જીવનની સમાપ્તિ સાથે આ લોકમાંથી નિર્મૂળ થઈ જાય છે, અને પાછળ તે કોઈના સ્મરણમાં પણ રહેતા નથી, પણ ખરાબ કૃત્ય દીર્ઘકાળ પર્યંત ટકી રહે છે, પણ એકંદર રીતે જોતાં સારાં કૃત્યની સારી વાસના અને નકારાં કૃત્યની નકારી વાસના બન્ને આ પૃથ્વી ઉપર ટકી રહે છે. સુગંધ અને દુર્ગંધ બન્ને હવામાં લાંબી મુદત સુધી પ્રસરેલાં રહે છે.

સોનુંરૂપું પાસે હોય તો અન્ન, વસ્ત્ર, પાણી, ઘરખાર વગેરે જીવિતને આવશ્યક એવા પદાર્થો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે ખરા, પણ પ્રિયજનના પ્રેમાળ દષ્ટિપાતથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે કંઈ સોનુંરૂપું આપ્યે મળી શકતો નથી. તેજ પ્રમાણે દારિદ્ર્ય જે કે દુઃખદાયક છે તોપણ કઠોર શબ્દના જેવું વિષ તેમાં રહેલું નથી. વિદૂર નીતિમાં કહેલું છે કે:--

મર્માણ્યસ્થીનિ હૃદયં તથાસૂન્ ।

રુક્ષાવાચો નિર્દહન્તીહ પુસાં ॥

તસ્માદ્વાચં રુષર્તીં રૂક્ષરૂપાં ।

ધર્મારામો નિત્યશો વર્જયીત ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—કડોર ભાષણ માણસનાં મર્મસ્થાન, અસ્થિ (હાડકાં) હૃદય, અને પ્રાણ સર્વને બાળી નાખે છે, તેથી ધર્મનું અવલંબન કરનારા પુરૂષે કોઇ દિવસ દાહ કરનારું કડોર ભાષણ કરવું જોઈએ નહિ.

છરા તણો છેદ ઉપાય સુઝે,
કુવાખ્યનો કાપ કદી ન રૂઝે.

મધુર શબ્દનું સામર્થ્ય પણ તેટલુંજ છે. કેટલીક વખત રક્ત એકજ મધુર શબ્દ દુઃખનું નિવારણ કરી હૃદયને શાન્ત કરે છે. દ્રવ્ય દાનથી પણ દુઃખિત હૃદય સુખી થાય છે ખરું, પણ તેનું સામર્થ્ય મધુર શબ્દના કરતાં કમી છે. તો છડાઇ સાથે કરવામા આવેલું દાન દાન લેનારને વિષ સમાન લાગે છે, તેમજ વિવેક વગરનું—દ્રવ્યદાન પણ એકંદર રીતે હાનિકારક નિવડે છે. મધુર શબ્દમાં તેવું જોખમ રહેલું નથી. અબ્યાગતને આદરભાવપૂર્વક આવકાર આપવાથી જેટલો સંતોષ થાય છે, તેટલો મૂંગે મોંઢે સુખનાં સાધન રળુ કરવાથી નથી થતો. માટે બધાંની સાથે, અને ખાસ કરીને છોકરાંની સાથે નરમાશથી બોલવું જોઈએ. છોકરાંની સાથે હમેશાં કડોર-વાણીથી બોલવાથી તેમનો ઉત્સાહ મંદ પડી જાય છે, તેઓ બીકણુ બની જાય છે, અને કેટલીક વખત તેમની ઉલ્લાસવૃત્તિ હમેશને માટે નષ્ટ થાય છે. સુખમાંથી જે બોલ નીકળ્યો તે કદી પાછો ફરતો નથી. પાછળથી તમે ગમે એટલો પશ્ચાતાપ કરો, જેને માફ લાગ્યું હોય તેની ગમે એટલી માફી માગો, તોપણ તે નિરર્થક છે. જે થઈ ગયું તે તે ના થયું થનાર નથી. એ બોલની અસર નાશુદ કરવી એ તમારી શક્તિ બહારનું કામ છે. માટે સુખમાંથી દુર્વચન કોઇ દિવસ કાઢવું જોઈએ નહિ, અને જે બોલવું તે પુખ્ત વિચાર કર્યા પછીજ બોલવું જોઈએ.

એક શાણા માણસે સ્વર્ગ અને નર્કની બાખ્યાઓ એવી આપી છે કે

સ્વર્ગમાં પ્રત્યેક માણસ પોતાની પાસેનું સર્વસ્વ ખીજીને આપી દેવાની ઇચ્છા રાખે છે, અને નર્કમાં પ્રત્યેક માણસ ખીજીનું સર્વસ્વ ઝુંપડી લેવાની દાનત રાખે છે. તમે ગમે એટલા શ્રીમંત, સમર્થ કે સત્તાવાળા હશે, તો પણ જો તમારામાં પ્રેમ, દયા અને ચિત્ત સ્વાસ્થ્ય નહિ હોય તો તમે કદી સુખી થવાના નથી. એ ત્રણ સિવાયનું સ્વર્ગ તે સ્વર્ગજ નથી, પણ જો એ ત્રણ હશે તો સધળું સુખરૂપજ ભાસશે—જાજની ઝુંપડી પણ સ્વર્ગનું સુખ આપી શકશે.

સેંટ ફ્રાન્કોઇ ડિ સેઇલ્સે પરોપકારનાં મોટાં અને નાનાં કામોને અનુક્રમે સાકર અને મીઠાની ઉપમા આવી છે. સાકર મીઠા કરતાં વધારે સ્વાદિષ્ટ છે ખરી, પણ આપણે તેનો વાપર કરકસરથી કરીએ છીએ; મીઠું પગલે પગલે કામમાં આવે છે, અને તે સખરસ કહેવાય છે. તેજ પ્રમાણે પરોપકારનાં મોટાં કામ સર્વથી થઇ શકે એવાં હોતાં નથી; પણ નાનાં કામ સર્વનાથી થઇ શકે એવાં હોય છે, માટે સર્વ કોઇએ પોતપોતાના ગજ પ્રમાણે દુનિયાનું ભલું કરવાની ખંત રાખવી જોઇએ; અને તેમ થાય તો જગત કેટલું બધું સુખરૂપ થઇ શકે !

સુખનું નિવાસ સ્થાન ‘ગૃહ’ (Home) મનાયલું છે. પણ જો ધરમાં પ્રેમનો વાસ હોય છે, તે ધરજ સુખનું નિવાસ સ્થાન થઈ શકે છે. દ્રવ્ય અને સત્તા હોય તો મોટા મોટા મહેલ અને આવાસ બંધાવી શકાય ખરા, પણ તેની અંદર જો પ્રેમ હોય તોજ તે ‘ગૃહની’ સંજ્ઞાને પાત્ર થાય છે. અને એવું ‘ગૃહ’ તે ધર નહિ પણ સ્વર્ગજ છે.

કોઇના પ્રત્યે કઠોર બાપણ કરવાથી, કે કોઇની અદેખાઇ કરવાથી તેમ કોઇની સાથે નિર્દયપણે વર્તવાથી શો ફાયદો છે ? તેમ કરવાથી આપણે તેમને દુઃખી કરીએ છીએ એટલુંજ નહિ, પણ આગળ જણાવ્યું તેમ આપણે ખતે પણ દુઃખી થઇએ છીએ. આ દૃષ્ટિથી જોતાં ઇર્ષ્યા સર્પના વિષ કરતાં વધુ વધારે અનર્થકારક છે, કારણકે સર્પનું વિષ સર્પને તુકસાન કરતું નથી, પણ ઇર્ષ્યા તો તેના માલિકને પણ તુકસાન કરે છે. માટે આપણે જો એક

ખીનની ભૂક્ષો દરગુજર કરીએ, એક ખીનને ભીડ વખતે મદદ કરીએ, એક ખીનની સાથે માયાળુપણે અને નરમાશથી વર્તીએ, અને એક ખીનને ખરા દીલથી ચાહીએ, તો આ જગત કેવું સુખી થાય ? ઇસુ ખ્રિસ્તે પોતાના અનુયાયીઓને બોધ કર્યો છે કે:—“ તમને આજસુધી એવો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે કે પાડોશીઓને ચાહો અને શત્રુને ધિક્કારો, પણ હું તમને કહું છું કે તમારા શત્રુને ચાહો; જે તમને શ્રાપ આપે, તેમને આશિર્વાદ આપો; જે તમારો તિરસ્કાર કરે, તેમનું બહું કરો; અપકાર કરનારાના ઉપર ઉપકાર કરો; અને જે તમને ત્રાસ આપે, તમારો ઠેષ કરે, તેમનાજ કલ્યાણને માટે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરો.

પ્રકરણ ૮ મું.

કેળવણી.

વિદ્યા દદાતિ વિનયં । વિનયાદ્યાતિ પાત્રતામ્ ॥
પાત્રત્વાદ્ધનમામોતિ । ધન્નાદ્ધર્મં તતઃ સુખમ્ ॥ ૧ ॥

હિતોપદેશ.

ભાવાર્થ:—વિદ્યાર્થી માણસનામાં વિનય આવે છે, અને વિનયને લીધે શરીરમાં પાત્રતા-લાયકી-આવે છે. પાત્રતાથી ધન પ્રાપ્તિ થાય છે; ધનવડે ધર્મ સંગ્રહ થાય છે, અને ધર્મ વડે સુખ મળે છે.

ન પण्डिताः साहसिका भवन्ति ।

श्रुत्वाऽपि ते संतुल्यं तितत्त्वम् ॥

तत्त्वं समादाय समाचरन्ति ।

स्वार्थं प्रकुर्वन्ति परस्य चार्थम् ॥ ૧ ॥

સુભાષિત.

ભાવાર્થ:—ભણેલા કોઈપણ બાબતમાં સાહસ કરતા નથી. કોઈપણ વાત કાને પડતાં તેઓ પૂર્ણ વિચાર કરીને તેમાં તત્ત્વ-સત્ય શું હશે તે શોધી કાઢે છે અને પછી તે તત્ત્વપર દૃષ્ટિ રાખીને વિચરે છે, તેણે કરીને સ્વાર્થ સાધીને પરાર્થ પણ સાધે છે.

गाढगुणवती विद्या न मुदे विनयं विना ॥

ભાવાર્થ:—ગમે એટલી ગાઢ ગુણાયુક્ત વિદ્યા હોય, તો પણ જો વિનય ન હોય, તો તે આનંદદાયક થતી નથી. (સુભાષિત)

દેવિધેવેદિતવ્યે । પરાચૈવાપરાવેતિ ॥

ઉપનિષદ્.

ભાવાર્થ:—એ પ્રકારની વિદ્યા સંપાદન કરવી જોઈએ. પરા અને અપરા (લૌકિક અને પારલૌકિક)

શ્રદ્ધાવાંભતે જ્ઞાન । તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ॥

જ્ઞાનંલબ્ધ્વા પરાંશાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ ૧ ॥

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

ભાવાર્થ—જે શ્રદ્ધાળુ, તત્પર, અને જીતેન્દ્રિય હોય છે, તેવાને એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અને એક વખત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કે તરતજ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની શાન્તિ મળે છે.

નહિ જ્ઞાનેન સદશં પવિત્રમિહ વિચિતે.

ભાવાર્થ:—આ લોકમાં જ્ઞાનના જેવું પવિત્ર ખીજું કશું નથી.

મનુષ્ય જન્મતાં કેવળ પશુતુલ્ય હોય છે, પણ જે સંસ્કારવડે તેને મનુષ્ય બનાવવામાં આવે છે, તે સંસ્કારને ‘કેળવણી’ની સંજ્ઞા અપાયેલી છે. ‘પશુ’ શબ્દનો મૂળ અર્થ સર્વ અવિશેષેણ પश्यति असौ । એટલે જે સામાન્ય દૃષ્ટિથી જુએ છે કિંવા કેવળ ચર્મચક્ષુથીજ વ્યવહાર કરવાની શક્તિ ધરાવે છે તે ‘મનુષ્ય’ શબ્દનો અર્થ મનનાત્ મનુષ્યત્વઃ । એટલે જેનામાં વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય કિંવા સાર અસાર સમજવાની શક્તિ છે તે જન્મતાં ઇન્દ્રિયોના જે મુગ્ધ વ્યાપાર ચાલતા હોય છે, તે વ્યાપારમાંથી વસ્તુબોધ ગ્રહણ કરવાની, તથા ભેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં તેની તુલના કરી તેમાંથી સામાન્ય સિદ્ધાન્ત ઉપજાવી કાઢવાની શક્તિ આવવાથી માણસ પશુ મટી માણસ બને છે. આ પ્રમાણેનો ફેરફાર કરાવનારા જે અનેક સંસ્કાર તેમના સમુચ્ચયને ‘કેળવણી’ એવું સામાન્ય નામ અપાયેલું છે.

આ સૃષ્ટિ વિચિત્ર અને અનંત છે, તેથી તેનું જ્ઞાન પણ મનોહર.

અને અનંત છે; અને તે પ્રાપ્ત કરવાને અસંખ્ય સંસ્કારની જરૂર પડે છે. તેથી કરીને આખી ઉમર શિવ શિવ કરે તો પણ કેળવણી પુરી થતી નથી. પરંતુ કેળવણીનો આ વ્યાપક અર્થ બહુ જ ઘોડા માણસોના લક્ષમાં હોય છે. પણ શાળામાં જે શીખવવામાં આવે છે, તેનું નામ કેળવણી એવો સંકુચિત અર્થ ધણા માણસો ગ્રહણ કરે છે. શાળાઓનો અભ્યાસક્રમ પણ એવા સંકુચિત અર્થને અનુસરીને ગોઠવવામાં આવેલો છે. પ્રાથમિક શાળાઓમાં જોઈએ તો વાંચન, લેખન, ગણિત, થોડું બાળગાન, અને વ્યાકરણ એટલાજ વિષયો શીખવાય છે. જે વિશાળ અને ચમત્કૃતિ પૂર્ણ જગતમાં આખું આયુષ્ય ગાળવાનું છે, તેના સ્વરૂપનું તેમજ તેમાં રહેલા અનેક અદ્ભૂત ચમત્કારોનું ફક્ત ઉપરચોટીયું જ્ઞાન આપવાની પણ ખીલકુલ દરકાર રાખવામાં આવતી નથી.

હિંચી કેળવણી આપનારી જે પાઠશાળાઓ છે, તેમાં પણ એજ પ્રકાર નજરે પડે છે. કાવ્ય, ઇતિહાસ, એકાદ જુની ભાષા, અને એકાદ વિશિષ્ટ શાસ્ત્રનો સાધારણ અભ્યાસ, એટલામાંજ પાઠશાળાનો અભ્યાસક્રમ સમાપ્ત થાય છે. તેમાં વળી આપણા દેશની શિક્ષણ પદ્ધતિની મુખ્ય ખામી એ છે કે તેને લીધે વિદ્યાર્થીની જે જ્ઞાસા, શોધકૃતિ કે જ્ઞાનતૃષ્ણા ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિને પામતી જવી જોઈએ, તે ઉલટી મંદ પડતી જાય છે. પરીક્ષામાં પાસ થવા પુરતોજ અભ્યાસ, અને પાસ થયા એટલે પુસ્તકોને છંદા રામરામ એવી આપણા વિદ્યાર્થીઓની પ્રવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. અગ્નિ ઉપર જેમ ધી પડતાં તે અધિક અધિક પ્રજ્વલિત થતો જાય છે, તેમ જેમ જેમ શિક્ષણ વધતું જાય તેમ તેમ જ્ઞાનતૃષ્ણા અધિક અધિક વૃદ્ધિને પામતી જાય તોજ તેને શિક્ષણ કહી શકાય.

યુનિવર્સિટીની ડિગ્રી ધરાવનારા વિદ્વાનોમાં કેટલાક એવા પણ મળી આવે છે કે જેમને ચંદ્રને ક્ષયવૃદ્ધિ કેમ થતી હશે તેના કારણની માહિતી હોતી નથી; કેટલાક એમ જાણતા હોય છે કે પરવાળાં એ જીવડાં છે, બહેલ એ એક જાતની માછલી છે, અને વાગોળો પક્ષી છે; તેમ કેટલાકની

સમજણ એવી હોય છે કે આપણી પૃથ્વીને ઉત્પન્ન થયાં ૬૦૦૦ કરતાં વધારે વર્ષ થયાં નથી. વળી ઇંગ્લાંડ દેશ ઉપર અનેક વખત સમુદ્રનું જળ ફરી વળેલું છે એતો ધણુજ થોડાની જાણમાં હોય છે. આમ થવાનું કારણ પાઠશાળાઓમાં ફક્ત એકજ વિષયનું ખાસ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, એકાદ બે વિષયો ઐત્તિક રાખવામાં આવે છે, અને બીજા વિષયો તંરફ દુર્લભ કરાય છે, એ છે. હાલની શિક્ષણ પદ્ધતિમાં બે મુખ્ય ખામીઓ છે. એક તો તે બહુ સંકુચિત છે, અને બીજું તે નિરસ છે. બધા વિદ્યાર્થીઓને વ્યાકરણ કે ગણિત ઉપર રૂચિ હોતી નથી. તેથી કરીને જેમને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ઉપર પ્રીતિ હોય છે, તેમને આવી શાળાઓમાંથી કશું શિક્ષણ મળતું નથી. તેમજ જેમને સાહિત્યનો શોખ હોય છે, તેમને પણ ફક્ત જુના સાહિત્ય એકલાનું અધ્યયન કંટાળાભરેલું થઈ પડે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે બહુજ થોડા વિદ્યાર્થીઓ શાળા છોડ્યા પછી પોતાનો અભ્યાસ જારી રાખે છે એટલે કે આપણી શિક્ષણપદ્ધતિને લીધે કેળવણીનો મૂળ ઉદ્દેશજ ઉઘો વળે છે; અને જે વિષયો ઉપર રૂચિ ઉત્પન્ન કરવાની આપણી ધારણા હોય છે, તેજ વિષયો વિદ્યાર્થીઓને કંટાળા ભરેલા લાગે છે.

ઉપરની ખામીઓ ઇંગ્લાંડના અભ્યાસક્રમની છે. આપણા દેશની વાત એથી ન્યારી છે. અત્રેના અભ્યાસ ક્રમમાં ઉપરની ખામીઓ ઉપરાંત બીજી ઘણી ખામીઓ છે, જે દૂર કરવા માટે વિદ્વાનો તથા સરકાર પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેથી હાલ તે બાબતનું વિવેચન અસ્થાને લેખાશે.

જગન્નિયંતાએ બાળકોમાં અતીવ તીવ્ર જ્ઞાસુવૃત્તિ મુકેલી છે. તેમના કેટલાક પ્રશ્ન એવા ગુંચવણ ભરેલા હોય છે કે તેમના જવાબ દેવાનું મોટા વિદ્વાન અને શાળા માણસોને પણ ભારે પડે. પ્રત્યેક વસ્તુને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાની તેમને ઇતેજારી હોય છે. બાળકોની બુદ્ધિ સ્વાભાવિક રીતેજ ચપળ અને સૂક્ષ્મ હોય છે અને નવું નવું શીખવાની અને જાણવાની તેમને ઘણી હેંમ્સ હોય છે. આવા બાળકોને આપણે નિશાળે મુકીએ છીએ,

ત્યાં કેવું પરિણામ આવે છે તે જુઓ. તેમની બુદ્ધિ મંદ અને કુંઠિત થઈ જાય છે; તેમની જીજ્ઞાસુ વૃત્તિ શિથિલ થઈ જાય છે, અને તેમનો ઉત્સાહ મંદ પડી જાય છે. તેઓ શાળામાં ઘણું નવું નવું શીખે છે ખરાં—પણ તેઓ વધારે મહત્ત્વની વાત ગુમાવી બેસે છે. તેમની નવું નવું શીખવાની હોંસ નષ્ટ થાય છે. વિદ્યામંદિરો બાળકોની નૈસર્ગિક શક્તિ ખીંચવવાને બદલે તેને કુંઠિત કરી નાખે છે.

લગભગ કહે છે કે યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ એમ સમજતા હોય છે કે સૃષ્ટિ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનાં ફક્ત મૂળ તત્ત્વોનું જ્ઞાન બાળકોને કોઈ રીતે ઉપયોગી નથી. ભાષા જ્ઞાનના સંબંધમાં એ તકરાર વાજીબી છે ખરી, કારણકે જેમને ભાષાશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવાનો શોખ હોય, અગર તો જેમને ઘણા દેશોમાં મુસાફરી કરવાની હોય, એ સિવાયના માણસોને જુદી જુદી ભાષાઓનું થોડું થોડું જ્ઞાન તદ્દન નકામું છે. પણ તમામ ભૌતિક શાસ્ત્રોનાં મૂળ તત્ત્વોનું જ્ઞાન એવી રીતે નિરૂપયોગી નથી, પણ ઉલટું ઘણું ઉપયોગી છે. વળી બધાં શાસ્ત્રોની થોડી થોડી માહિતી મેળવ્યા સિવાય કોઈપણ એક શાસ્ત્રમાં નિપુણ થઈ શકાતું નથી. બાળકોના અભ્યાસ કરતાં તો જ્યોતિષશાસ્ત્ર, પદાર્થ વિજ્ઞાન, ભૂસ્તર વિદ્યા, પ્રાણીજીવન શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોને જુદા જુદા ભિન્ન વિષયો નહિ ગણતાં તે બધાં એકજ વિષયનાં અંગ છે એમ ગણવું જોઈએ છીએ. બાળકોને માટે તો ‘સૃષ્ટિ’—કુદરત—એ એકજ વિષય છે, અને તેમના જ્ઞાનની ઇમારત ચણવાનો પાયો બહોળો રાખવો એ અત્યંત આવશ્યક છે. લોર્ડ બ્રુહામે કહ્યું છે તેમ બાળકોને આપણે સર્વ વિષયોની થોડી થોડી માહિતી આપવી જોઈએ, અને પછી, બની શકે ત્યાં સુધી એ થોડી માહિતીને સર્વાંગે સંપૂર્ણ બનાવવી. બાળકોને પ્રથમ સર્વ વિષયોનું સામાન્ય જ્ઞાન આપવું જોઈએ, અને પછી કોઈ એક ખાસ વિષયનું સમગ્ર જ્ઞાન આપવું. વળી આવા વિશિષ્ટ વિષયના અભ્યાસની શરૂઆત બાળકના ૧૭ કે ૧૬ માં વર્ષ પહેલાં કરવી જોઈએ નહિ. ઈંગ્લાંડના કેળવણીખાતા તરફથી ત્યાંની પ્રાથમિક શાળાઓના કામકાજને

લંગતો દર સાત જે રિપોર્ટ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે પ્રાથમિકશાળાઓમાં અર્વાચીન ભાષાઓ તરફ જોષએ તેટલું ધ્યાન અપાતું નથી, અને સૃષ્ટિ જ્ઞાનશાસ્ત્રને તો પાણીચુંજ અપાય છે. લગ્નક કહે છે કે આ સ્થિતિ ખરેખર ખેદજનક છે. ગ્રીક અને લેટિન ભાષાઓને અભ્યાસ ક્રમમાંથી તદ્દન કમી કરવી, અગર વેપાર રોજગારના વિષયનું છોકરાંઓને ખાસ શિક્ષણ આપવું, એવો લગ્નકનો આગ્રહ નથી. પણ જે જગત ઉપર આપણે વસીએ છીએ, તેનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છોકરાઓને અવશ્ય હોવુંજ જોઈએ; તેમજ તેમને એકાદ ખીજી ભાષા પણ આવડવી જોઈએ. આ બાબતમાં પ્રાથમિક શાળાઓનો બહુ દોષ નથી. તેમણે તો કોલેજમાં જેવા વિદ્યાર્થીઓની માગણી હોય, તેવાજ તૈયાર કરી આપવા જોઈએ; તેમજ કોલેજના અધ્યાપકોને યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ જેવો અભ્યાસ-ક્રમ નક્કી કરી આપે, તે પ્રમાણેનું શિક્ષણ આપવું પડે છે. માટે કેળવણીમાં જે ખામી માલમ પડે તેનો દોષ મુખ્યત્વે કરીને યુનિવર્સિટીને માથે આવી પડે છે. વિદ્યાર્થીઓને જે શિક્ષણ મળે છે, તે ઉંચા પ્રકારનું હોય છે, એમાં જરા પણ શક નથી; પણ આખરે તે શિક્ષણજ છે, તે ખરી કેળવણીની સંજ્ઞાને પાત્ર નથી. સાહિત્યના વિષયમાં જે માણસ એકઠો હોય, તે માણસ જે સૃષ્ટિ જ્ઞાન ખીજકુજ ધરાવતો ન હોય, તો તેને કેળવણી ખામેસો કહી શકાયજ નહિ. ભૌતિક શાસ્ત્રના અધ્યયન સિવાયના શિક્ષણને કેળવણીનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થતું નથી. એશક કોલેજમાં વિજ્ઞાનના વિષયો શીખવવામાં આવે છે, અને તેને માટે કામેલ અધ્યાપકો રોકવામાં આવે છે ખરા, પણ તે વિષયનું જ્ઞાન માત્ર શોભાનુંજ ગણાતું હોય તેને ઐચ્છિક વિષયોમાં નાખી દેવામાં આવે છે. કેળવણીના ખાસ અંગ તરીકે તેનો સ્વીકાર થયો નથી. કોલેજમાં દાખલ થવા માટે સૃષ્ટિજ્ઞાન આવશ્યક ગણાતું નથી અને ધનામે તથા શિષ્ય વૃત્તિઓનો મોટો ભાગ ભાષા જ્ઞાન અને ગણિતના વિષયો પચાવી પડે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે પ્રાથમિક શાળાઓ તથા કોલેજ શિક્ષકો અને અધ્યાપકો વિદ્યાર્થીઓને ભૌતિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપવાની ગોતાની ફરજ સમજતા નથી.

આ ખામી દૂર કરવાના સૌથી ઉત્તમ ઉપાય તરીકે એવો માર્ગ સૂચવવામાં આવે છે કે કોલેજમાં દાખલ થવાની લાયકાતમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના જુદા જુદા વિષયોની થોડી થોડી માહિતી પણ આવશ્યક ગણાવી એટલે તેમ થવાથી પ્રાથમિક શાળાઓમાં એ વિષયો શરૂઆત શીખવવામાં આવશે. કેટલીક વખત એવી જાહેર કરવામાં આવે છે કે બધા વિષયોમાં માથું મારી થોડી થોડી માહિતી મેળવ્યા કરતાં એકાદ વિષયનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવાય એ વધારે પસંદ કરવા લાયક છે. પણ પ્રથમ તો ગમે એવો સમર્થ વિદ્વાન પણ કોઈ વિષયનું સાંગોપાંગ સંપૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવતો હોતો નથી. તેની સાથે છોકરાંને ફક્ત એ કે ત્રણ વિષયોનું જ શિક્ષણ આપવાથી તેમની દૃષ્ટિ મર્યાદા સંકુચિત થઈ જાય છે, તેમની બુદ્ધિ કુંડિત થઈ જાય છે, અને ભણવામાં તેમને રસ પડતો નથી. તેથી, પરિણામે જે વિષયો ઉપર તેમની પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવાની ધારણા રાખવામાં આવેલી હોય છે, તેજ વિષયો તેમને અકારા થઈ પડે છે. આપણે છોકરાંને સ્વદેશની ભૂગોળનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપીએ, પણ બીજા દેશોની કે સમગ્ર પૃથ્વીના ગોળાની બીલકુલ માહિતી ન આપીએ, તો એ શું તેમને ભૂગોળ શીખવી ગણાશે ? તેમજ તેમને એકજ સૈકાની તવારીખ શીખવાડીએ અને બીજાં સૈકાની બીલકુલ માહિતી ન આપીએ, તેથી શું તેમને ઇતિહાસ શીખવ્યો ગણાશે ? તેજ પ્રમાણે વિજ્ઞાનની ફક્ત એકજ શાખા શીખવવી અને બીજી શાખાઓનો અનાદર કરવો, એ કંઈ વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપ્યું ગણાય નહિ. એકજ વિશિષ્ટ શાસ્ત્ર શીખવવું અને બીજાં શાસ્ત્રો વિસારી મુકવાં એ ખરેખર હાસ્યાસ્પદ છે. કોઈ માણસ રસાયન શાસ્ત્રમાં નિપુણ હોય—એકેકો ગણાતો હોય, પણ ગ્રહ અને તારા વચ્ચેનો તફાવત સમજતો ન હોય, અગર ચંદ્રમાં ક્ષયવૃદ્ધિ કેમ થાય છે, તે જાણતો ન હોય, એ કેવું વિચિત્ર લાગે ! આથી કરીને વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ એક ખાસ વિષયના અભ્યાસની શરૂઆત કરાવતા પહેલાં તેમને સૃષ્ટિ શાસ્ત્રની તમામ શાળાઓનું સામાન્ય જ્ઞાન આપવું જોઈએ. દાખલા તરીકે કોઈ પણ ખાસ વિષયમાં પાવરધા થવાનો અભ્યાસ શરૂ કરતાં પહેલાં દરેક વિદ્યાર્થીએ એટલું તો જાણવું જોઈએ કે આપણી પૃથ્વી

પણ ખીજા ગ્રહોની માફક એક ગ્રહ છે અને તે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે; તથા સૂર્ય એ એક તારો છે, અને આપણી સૂર્યમાળા જેવી અસંખ્ય સૂર્ય-માળાઓ આ અનંત આકાશમાં ફરતી રહે છે. તેમજ તેણે પૃથ્વીના જળ અને સ્થળ ખંડ અને મહાસાગર એવા વિભાગ તથા તેમના પેટા વિભાગ; પોતાના દેશ અને પ્રાંતનું ભૂગોળ વિષયક જ્ઞાન; તેમજ રસાયન શાસ્ત્ર, પદાર્થ વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર, ભૂગર્ભ શાસ્ત્ર, પ્રાણિ જીવન શાસ્ત્ર, ગણિત, વ્યાકરણ, ડ્રોઇંગ, અને બીજી શકે તો ગાયન એ બધા વિષયોનું થોડું થોડું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જે દુનિયામાં આપણે રહીએ છીએ, તેનાં તમામ અંગોનું બાળકોને સામાન્ય જ્ઞાન આપ્યા પછીજ કોઈ વિશિષ્ટ વિષયનો ખાસ અભ્યાસ શરૂ કરાવવો જોઈએ. વળી એકથી વધારે વિષયોનો અભ્યાસ સાથે સાથે કરવાથી દરેક વિષયમાં સહેલાઈથી આગળ વધી શકાય છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના અભ્યાસથી બીજો લાભ એ થાય છે કે તેથી વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવામાં શબ્દ પ્રમાણ ઉપર આધાર નહિ રાખતાં, અવલોકન અને પ્રયોગ ઉપર આધાર રાખી પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની તેમને ટેવ પડે છે, તેમને પુરાવાનું યથાર્થ તોલન કરતાં આવડે છે. વળી તેમની એવી પણ ખાત્રી થાય છે કે આખું જગત નિમ-મેને આધિન છે. તેથી નૈતિક નિયમોને આધિન રહેવું, એવી મનુષ્ય માત્રની ફરજ છે. ડ્રોઇંગનો વિષય પણ એકંદર રીતે ઓછો ઉપયોગી નથી. તે આપણને આંખનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખવે છે. તેનાથી પેન્સિલ કે પીંછી બરાબર કેવી રીતે પકડવી એ બરાબર આવડે છે એટલું જ નહિ, પણ તે આપણી અવલોકન શક્તિને પણ કેળવે છે. આપણી દૃષ્ટિ આગળની વસ્તુને કેવી રીતે જોવી એ આપણને ડ્રોઇંગનો વિષય શીખવે છે. નમુનો જોઈને તે મુજબ ચિત્ર કાઢવું, તે પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટનું સુદૃઢ નિરીક્ષણ કરીને ચિત્ર કાઢવા કરતાં અત્યંત સહેલું છે તેનું કારણ પણ એજ છે. વસ્તુ નજરે જોઈને ચિત્ર કાઢવામાં આપણે આપણી પોતાની આંખનો ઉપયોગ કરવો પડે છે; પણ નમુના ઉપરથી ચિત્રવામાં નજરે જોવાનું કામ ચિત્રકારે કરેલું હોય છે, અને આપણે માટે તો ફક્ત તેનીજ આંખો અને અક્ષત્ર મારફતે

જોવાનું બાકી રહે છે.

આપણું અવલોકન શિથિલ અને અપૂર્ણ હોય છે, તેથીજ ચિત્ર કાઢવાનું કામ આપણને અધરૂં લાગે છે. ચિત્રકળામાં લોકો આજકાલ અત્યંત આગળ વધ્યા છે, છતાં જુના વખતના કારીગરોએ ગુફાઓનાં દ્વાર મંડપ ઉપર કે બીજે ઠેકાણે જે ચિત્ર કાઢ્યાં હોય છે, તેટલું નૈપુણ્ય આજના ચિત્રકારો બતાવી શકતા નથી. તેનું કારણ સૂક્ષ્મ અવલોકનનો અભાવ છે. તેમણે સિંહ-હરણ વગેરેનાં જે ચિત્ર કાઢ્યાં હોય છે, તે તેમને જંગલમાં પ્રત્યક્ષ જોઈને કાઢ્યાં હોય છે. હાલના ચિત્રકારોએ સિંહની ગર્જના પણ છોટથી સાંભળી હોતી નથી, પણ મગજમાં સિંહનો જે ખ્યાલ રહી ગયો હોય તેના ઉપરથી તેઓ સિંહ ચિત્રી કાઢે છે, તેને લીધેજ તેમનાં ચિત્ર ખામીવાળાં હોય છે. આપણે ગાય, ભેંસ, ધર, પર્વત વગેરે રોજ જોતા હોઈએ છીએ પણ આપણે જ્યારે એકાંતમાં બેસીને યાદદાસ્ત ઉપરથી તેમના આકારની કલ્પના કરવા બેસીએ છીએ, ત્યારે આપણું અવલોકન કેવું ખામી ભરેલું છે, તે આપણને સહજ સમજાય છે.

પુરાતન કાળમાં યુરોપ ખંડમાં વિદ્યા મુખ્યત્વે કરીને ધર્મ ગુરૂના હાથમાં હતી. અમીર ઉમરાવો અને શ્રીમંત પુરૂષો મોટે ભાગે નિરક્ષર હતા, કેટલાક તો પોતાની સહી પણ કરી જાણતા નહિ. આપણા દેશમાં પણ પ્રથમ વિદ્યા બ્રાહ્મણોનાજ હાથમાં હતી. પણ આજ જમાનો બદલાઈ ગયો છે. હાલ વિદ્યાનો પ્રવાહ સર્વ વર્ગના લોકોમાં છુટથી વહેવા લાગ્યો છે. વિદ્યા તો બ્રાહ્મણનાજ બાપની એવું હાલ રહ્યું નથી. વિદ્યા મંદિરનાં દ્વાર ગરીબમાં ગરીબ અને અધમમાં અધમ માણસને મોટે પણ ખુલ્લાં છે. એક રીતે જોતાં તો હાલમાં વિદ્યા સંપાદન કરવાની ગરીબ ગરમાનાં છોકરાંને જોટલી અનુકૂળતા છે તેટલી પ્રથમના વખતમાં શ્રીમંત લોકો પણ ધરાવતા નહોતા. મોટા ઐશ્વર્યશાળી રાજાઓ પણ જોટલું જ્ઞાન મેળવી શકતા નહિ, તેટલું હાલ છેલ્લી પંક્તિનો કંગાલ મેળવી શકે છે. આવી રીતે વિદ્યા સાર્વજનિક સર્વગામી-કરવાનું કામ મોટા ખર્ચનું છે ખરૂં પણ જ્ઞાનપ્રચારના કામમાં

ખર્ચનો હિસાબ ગણવો જોઈતો નથી. લોકોને અજ્ઞાન રાખવામાં છેલ્લે સરવાળે તેમને ભણાવવા કરતાં વિશેષ ખર્ચ થાય છે. કારણ કે લોકો જેટલો દરજ્જો અજ્ઞાન તેટલો દરજ્જો પોલીસ વગેરે ખાતાં પાછળ વધારે ખર્ચ કરવો પડે છે. લોકો પોતાનાં શરીર શણગારવામાં જેટલો ખર્ચ કરે છે, તેટલો પોતાનાં મનને શણગારવામાં—સંસ્કારી બનાવવામાં ખર્ચતા હોય તો તેમને ઘણો ફાયદો થાય. વળી તે ખર્ચનું વળતર ટુંકી મુદતમાં થઈ જાય છે. જેને વાંચતાં આવડતું હોય છે તેનો ચિંતા અને ઉદ્વેગનો વખત આનંદમાં પસાર થઈ જાય છે.

હાલમાં કેળવણીનો પ્રસાર ઘણો થયો છે, એવું જ કહેવામાં આવે છે તે અક્ષરશઃ ખરું નથી, પણ જે પ્રસાર થયો છે તે નજીવો તો નથીજ. કંઈ નહિ તો કેળવણીના વૃક્ષને કળીઓ તો બેડી છેજ. તેમાંથી ફુલ ખીંચી ફલ પરિપક્વ થયા વગર રહેવાનું નથી. ઉતાવળે આંખા પાકતા નથી. જ્ઞાનનો દરેક કણ કિંમતી છે, અને મૂળના સંયત્રમાં જેટલો વધારો થાય છે, તેટલો અંશે બાકીનું જ્ઞાન વધારે સુવલ્ભ અને મોહક થતું જાય છે. વળી આપણને એમ પણ સમજતું જાય છે કે જે આપણે જાણવાનું બાકી છે, તેજ ખરેખરે ઉપયોગી છે, અને તેથી તેની પ્રાપ્તિ માટે આપણે વધારે ઉત્સાહ અને ઉમંગથી પ્રયાસ કરવા લાગીએ છીએ. શિક્ષા ગુરૂનું પદ ખરેખર ઘણું મોટું છે. શિક્ષણનો ધંધો અત્યંત માનપ્રદ છે. એક વિદ્વાન અંગ્રેજ ગૃહસ્થ કહેતો કે એકાદ શાળા વીસ વર્ષ સુધી મારે હસ્તક સોંપો, તો તેટલી મુદતમાં હું વીસ પેઢીનો ઉદ્ધાર કરી આપું. આવી વ્રતિથી કામ કરનારા શિક્ષકો શું ન કરી શકે ?

શિક્ષકનામાં વિદ્યાર્થી કરતાં વધારે જ્ઞાન અને શાણપણ હોવું જોઈએ એ નિર્વિવાદ છે; છતાં શિક્ષકે પણ હમેશાં નવું નવું શીખવાની—દુનિયામાં વધતા જતા જ્ઞાનથી વાકેફગાર રહેવાની, ખાસ કાળજી રાખવી એ ડહાપણ ભરેલું છે. શિક્ષકે મિથ્યાભિમાન ખીલકુલ રાખવું જોઈએ નહિ; જેટલું પોતાને આવડતું હોય તેટલુંજ શીખવવું જોઈએ. અને જે ન આવડતું હોય

તે ગમે તેમ ઠોકી બેસાડી છોકરાંને ખોટું શીખવાડવા કરતાં ખીજની પાસેથી શીખી લાવવામાં નાનમ નહિ ગણવી જોઈએ. ખીજું શીખવવું એનો અર્થ શિક્ષકે પોતાનું જ્ઞાન બાળકના મગજ ઉપર ઠોંસી ઠોંસીને ભરવું એવો નથી થતો; પણ બાળકનામાં જે કુદરતી શક્તિ રહેલી હોય તેને કેળવી તેનો વિકાસ થવાની અનુકૂળતા કરી આપવી તથા તેનું ચારિત્ર્ય દૃઢ કરવું એવો થાય છે. વળી શિક્ષકોએ વિદ્યાર્થીઓને એવી પણ સમજણ પાડવાની છે કે બેકન કહે છે તેમ “ શિક્ષણનો ઉદ્દેશ મનુષ્યનામાં વાદવિવાદ કરવાની, અને ખરાને ખોટું સાબીત કરી બતાવવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરવી અગર વાચાળપણું પેદા કરવું એવો નથી, તેમ **વાવા વચનમ્ પ્રમાણમ્** તેમ સામો જે કહે તેને પ્રમાણ ગણી માન્ય કરવું એવો પણ નથી; અગર વાર્તાલાપ કે સંભાષણના વિષયો મેળવી રાખવા એવો પણ નથી; પણ પ્રત્યેક વાતના સારાસારનો વિચાર કરવાની અને યથાર્થ તોલન કરવાની શક્તિ સંપાદન કરવી એવો છે. ”

એવું કહેવાય છે કે એક વખત એક મહેતાજી એ પોતાના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને તાકીદ કરી કે જો તમે એક ખીજને ચલાશે નહિ, તો હું તમને શિક્ષા કરીશ. આ કેવી વિચિત્ર અને મૂર્ખાઈ ભરેલી શિક્ષણ પદ્ધતિ કહેવાય. નીતિનો ઉપદેશ પણ અંતઃકરણની ખરી લાગણી સાથે-નરમાશયી અને સ્નેહભાવથી ન કરવામાં આવે, તો તેની સામાના ઉપર જોઈએ તેવી છાપ પડતી નથી; તો પછી કડોરવાણીથી અપાયલા ઉપદેશનું તો શું કહેવું; શિક્ષકની પ્રેમાળવાણી, ઉદાર વિચાર, અરે કોમળ દૃષ્ટિપાતથી બાળકોનું ચારિત્ર જોટલું સુધરી જાય છે, તેટલું ફટકા મારવાથી અગર ફટકા મારવાની ધમકી આપવાથી નથી સુધરતું. બાળકોનું ચારિત્ર ઘડવું, એમના ના જીવનમાં આચાર વિચારની સારી ટેવો બાંધવી, એ શિક્ષકનું કામ છે. છોકરાંની લાગણીને, સમજણને, અને આત્માને જગાડે એવી રીતે ગુરૂને મુખેથી બલ્કે એના આત્મામાંથી અને જીવનમાંથી સત્યો વિદ્યાર્થી પ્રત્યે જાય, ત્યારેજ તે વિદ્યાર્થીઓના અંતરમાં ઉડાં ઉતરે છે અને એમના

જીવન ઉપર અસર કરે છે. માટે શિક્ષકનું પોતાનું વર્તન પણ નમુનેદાર હોવું જોઈએ.

શિક્ષકનો ધંધો જેટલો ઉમદા તેટલોજ જવાબદારીથી ભરેલો છે. આપણા લોકો તો છોકરાના સંબંધની સઘળી જવાબદારી શિક્ષાગુરૂના ઉપરજ નાખી દે છે. છતાં એટલું લક્ષમાં રાખવાનું છે કે શિક્ષક ગમે એટલો વિદ્વાન અને સંસ્કારી હૃદયનો હોય તોપણ છોકરાં માખાપ પાસેથી જેટલું શીખે છે તેટલું શિક્ષક પાસેથી નથી શીખતાં, બાળકનું ચારિત્ર મોટે ભાગે ઘરમાંજ ઘડાય છે. માખાપ સંસ્કારી નથી હોતાં તો મહેતાજીની મહેનત ઉધી વળે છે. વળી પ્રેમાળ માતા બાળકને જેવું કેળવી શકે એવું શિક્ષક કેળવી શકતો નથી.

આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રત્યેક માણસ પોતાના ઉચ્ચાશયને બનતા સુધી પ્રમાણિકપણે વળગી રહે છે. માણસ માત્ર સામાના વર્તનનો ન્યાય પોતાની બાવનાના ધોરણે કરે છે. જે માણસ મિત્રાચારી હોય મઘપાનથી દૂર રહે છે, તેને દારૂનું નામ સાંભળી સુગ આવે છે. લોકો કેવી રીતે છાકટા થઈ જતા હશે, એ તેને સમજાતું નથી. તેથી ઉલટું જે માણસને દારૂ પીવાની આદત હોય છે, તે એમજ માને છે કે પાસે પૈસા હોય તો મઘપાન કરવું એમાં બીલકુલ ખોટું નથી. વળી જે માણસ આગસુ હોય છે તે એમ ધારે છે કે પોતાનું ચાલે તો દરેક માણસ એદીની માફક પડી રહ્યા વગર રહેજ નહિ; પણ જે ઉદ્યોગી હોય છે તેને નવરા બેસી રહેવાથી કંટાળો ઉપજે છે. તે એમ ધારે છે કે પ્રત્યેક માણસે પોતાના ગજ પ્રમાણે શા માટે ઉદ્યોગ નહિ કરવો જોઈએ ? જે માણસે હિમ્મતે મરદા હોય છે, અને સાહસમાંજ પુરૂષાથ સમજતો હોય છે, તે મોતની પણ દરકાર કર્યા વગર પોતાના નિશ્ચિત માર્ગમાં આગળ વધ્યો જાય છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક માણસ પોતાની બાવનાને અનુસરીનેજ પગલાં ભરે છે.

આથી કરીને એટલું સિદ્ધ થાય છે કે બાળકોના મન ઉપર બચપણથીજ ઉચ્ચ બાવનાઓ ઠસાવવી જોઈએ. હવે માણસ જાતના જ્ઞાનની

મર્યાદાને થોડે અંશે પણ વિસ્તૃત કરવાની પ્રત્યેક માણસ શક્તિ ધરાવે છે, એવો વિચાર ખરેખરો પ્રોત્સાહક છે માટે તેવા વિચાર બાળકના મનમાં ઠસાવવા જોઈએ. માણસના શિક્ષણનો પ્રારંભ માતાના ખોળામાંથી થાય છે, અને જીવન ટકી રહે ત્યાં સુધી તે અંધ પડવું જોઈએ નહિ. માટે શાળા કે કોલેજમાંથી છુટ્યા એટલે આપણું શિક્ષણ પુરું થયું એમ માનવું એ ભૂલ ભરેલું છે. વળી જો શિક્ષણના પ્રતાપે માણસનામાં સુશીલ-પણું, સદ્ગુણ, આત્મ ગૌરવ, ભૂતદયા ઇત્યાદિ સદ્ગુણ દાખલ થવા પામે નહિ, તથા જો સુંદર અને ચમત્કારપૂર્ણ જગતમાં માણસ રહે છે, તે જગતનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાની જાણસા, અને તેના કર્તા ઉપર પ્રેમ અને આદરભાવ જો તેના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થવા ન પામે, તો તે શિક્ષણ પોતાનો ઉદ્દેશ સફળ કરી શક્યું નથી એમજ ગણવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૯ મું.

મિત્ર અને શત્રુ.

ન કશ્વિત્કસ્યચિન્મિત્રં । ન કશ્વિત્કસ્યચિદ્રિપુઃ ॥
કારણે નહિ જાયન્તે । મિત્રાણિ રિપવસ્તથા ॥ ૧ ॥

હિતોપદેશ.

ભાવાર્થ:—કોઇ કોઇનો મિત્ર નથી, તેમ કોઇ કોઇનો શત્રુ નથી. મિત્ર અને શત્રુ થાય છે તે કોઇ કોઇ કારણને લીધેજ થાય છે.

માણસ પોતાની કૃતિ વડેજ શત્રુ અગર મિત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. કેટલાક માણસોને પ્રયાસ કરીને શત્રુ ઉભા કરવાની ટેવ હોય છે. તેમ કરવામાં ગાળેલો વખત નકામો ગયો એમજ ગણવું જોઇએ; કારણ કે શત્રુ તો પ્રયાસ વગર પણ ધણી વખત ઉભા થાય છે. અજાણતાં કે હિતાવળમાં કોઇ અયોગ્ય શબ્દ બોલાઈ જવાથી જન્મારાનો મિત્ર શ થઇ બેડાનાં ઘણાં દૃષ્ટાંત આપણા સાંભળવામાં આવે છે. અથ ત શત્રુ ઉભા કરવા એ ખીલકુલ મહેનતનું કામ નથી. બેશક મૂર્ખ મિત્ર કરતાં દાનો દુશ્મન હજાર ગણો સારો નિવડે છે; છતાં એકંદર રીતે જોતાં શત્રુ કોઇ પણ રીતે ઉપયોગી નથી; વળી જે આપણને ઉપયોગી નવડે છે, ને આપણા ક્યાં થતા નથી, તેમ છતાં દુશ્મન હોય તે એક રીતે સારું પણ છે. જે દોષો બોટી મમતાને લીધે આપણા મિત્રો આપણને બતાવી શકતા નથી, તેવા દોષો આપણા દુશ્મનો આપણને ઉઘાડા પાડી આપે છે તુકોબાએ કહ્યું છે કે નિંદકાચેં ઘર અસાચેં શેજારી ' એટલે પાડોશી નિંદાખોર હોય. વળી શત્રુ તે હમેશાં શત્રુજ હોય છે. તેના વક્તવ્યના સંબંધમાં વહેમ રાખવાનું કે ગેરસમજ થવાનો સંભવ હોતો નથી. મિત્રો કદાચ છુપા શત્રુ

નિવડે છે ખરા, પણ શક કોઈ દિવસ છુપો મિત્ર નિવડવાનો સંભવ હોતો નથી, તે તો હમેશાં ખરા દીવથી કેડ કસીને આપણો કેડો લે છે. ખરી રીતે જોતાં તો બહારથી મિત્રતાનો ડોળ રાખનારા હિત શત્રુઓજ આપણા કપટ હુશ્મનની ગરજ સારે છે. ઉઘાડો શત્રુ તેમના જેવો ભયંકર હોતો નથી. એમ કહેવાય છે કે ક્રેંચ સરદાર માર્ગે વિવર્તન જ્યારે લડાઈમાં જવા માટે તત્પર થયો, ત્યારે રાજા ચૌદમા લુછની રજા લેતી વખતે તેણે તેને કહ્યું “ખુદાવિંદ, શત્રુના તરફની મને ખીલકુંલ ફિકર નથી, તેમને તો હું જોઈ લઈશિ; પણ મારા મિત્રોની સામે માફ રક્ષણ કરવાની મહેરબાની કરશો. ”

કેટલાંક ઔષધ જેમ જીનાં થતાં જાય છે, તેમ તેમના ગુણમાં વધારો થતો જાય છે, તેવી રીતે સ્નેહ પણ જેમ વધારે જીનો તેમ તે વધારે હિતકર હોય છે. જેરેમી ટેલર કહે છે, “જીનો મિત્ર જીના દારૂ જેવો છે. જે માણસે જીના દારૂનો સ્વાદ ચાખ્યો હોય છે, તેને નવા દારૂ ઉપર પ્રીતિ થતી નથી. ” તેવી રીતે જીના સ્નેહનો સ્વાદ ચાખ્યા પછી નવા ઉપર પ્રીતિ થતી જાય છે. લગ્નક કહે છે, આમ હોવા છતાં પણ એટલું લક્ષમાં રાખવા જેવું છે કે જીનો મિત્ર પણ એક દિવસ તો નવોજ હતો ! માટે નવો મિત્ર જો સર્વ રીતે લાયક હોય તો તેનો પણ સ્વીકાર કરવો અને તે જીનો થાય ત્યાં સુધી તેની સાથેની મિત્રતા ટકાવી રાખવી.

સમાન પ્રકૃતિવાળા સ્નેહીઓના સહવાસથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેના જેવો શુદ્ધ આનંદ જીવનમાં ખીજ કશામાં રહેલો નથી. તેવીજ રીતે એક બશુરાના જેવો દુઃખી ખીજે કોઈ હોતો નથી. મિત્રનો સહવાસ આપણને કેટલો સુખદાયી હતો, તે આપણને તેના વિયોગ થતાં જે દુઃખ થાય છે, તે વખતે સમજાય છે.

यस्य मित्रेणसंभाषा । यस्य मित्रेणसंस्थितिः ।

यस्य मित्रेणसंलाषस्ततो नास्ती ह पुण्यवान् ॥ ૧ ॥

હિતોપદેશ.

તેવીજ રીતે હિતોપદેશમાં બીજી સ્થળે કહેલું છે કે મનુષ્યનો પોતાના દીક્ષોબ્ધન દોસ્ત ઉપર જેટલો વિશ્વાસ હોય છે તેટલો માતા પિતા પત્નિ કે પુત્રના ઉપર પણ નથી હોતો. લોકોમાં પણ સાધારણ રીતે એમ કહેવાય છે કે ‘ ભાઈ કરતાં ભાઈબંધ ચઢે ’ કેમકે ભાઈબંધમાં એક ‘ બંધ ’ વધારે હોય છે.

જે ખરો સ્નેહી હોય છે, તે પોતાના જીવના ભોગે પણ મિત્રને સહાય કરે છે. પણ એવા મિત્ર વિરલ હોય છે. માટે જેને એવો મિત્ર મળ્યો હોય, તેણે તેનું રત્નની માફક જાતન કરવું જોઈએ; અને તેને પોતાના જીવ કરતાં પણ વધારે મોંઘો ગણવો જોઈએ. સાચો સ્નેહી જે રીતે ઉપયોગી છે. તેનો સમાગમ સંપત્તિને વિશેષ સુખદાયી બનાવે છે, અને વિપત્તિને સુસહ્ય બનાવે છે. સુખના દહાડામાં મિત્રનો સહવાસ આનંદમાં વધારો કરે છે; અને દુઃખના દહાડામાં દુઃખનો વિસારો કરાવે છે. આ પ્રમાણે બંને સ્થિતિમાં મિત્ર કામનો છે. માટે સન્મિત્રનો ઉમંગથી અંગીકાર કરવો જોઈએ, તેને માટે જે જે કરવું પડે તે કરવું જોઈએ, આશ્રય વખતે તેને પડખે રહી તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, સંકટ વખતે તેને સહાય કરવી જોઈએ, અને દુઃખમાં તેને દિશાસો આપવો જોઈએ.

આર્ય લોકોની એવી સમજ છે કે એકવાર જેને આપણે અન્ન ખવરાવ્યું, તેની સાથે દગલખાજી રાખવી એ અક્ષંતવ્ય વિશ્વાસવાત છે. રોમન લોકોમાં એક એવી કહેવત હતી કે પાંચ મણુ દશ મણુ મીઠું ખવરાવ્યા વગર કોઈની સાથે દોસ્તી બાંધવી નહિ, કારણ કે જેણે આપણું એટલું બધું લુણુ ખાધું હશે, તે ‘ લુણુ હરામી ’ થતાં ડરશે.

મિત્રનામાં ખરેખરાત હોય તેવા સદ્ગુણની ઉપેક્ષા કરવી, કે નાના દોષને મોટા ગણવા, એ કરતાં તેનામાં ન હોય એવા સદ્ગુણ કલ્પના એ બહેતર છે. જુએટ્ મેડમ ડી બોમન્ટને એક વખત લખ્યું હતું કે “ તારી શરીર પ્રકૃતિ સુધરે, એટલેજ તારામાં ફેરફાર થયેલો જોવા હું ઇચ્છું છું.” અર્થાત્ ‘ બીજી બધી રીતે તું સફળ ગુણ સંપન્ન છે, એમ હું માનું છું.’

મિત્રના ઉપર આપણો બધી રીતનો હક છે ખરો, પણ તેની પાસે કોઈપણ ખોટું કે આપણને લાંછન લાગે એવું કામ કરાવવાની આશા રાખવી જોઈએ નહિ, તેમ તેણે પણ આપણી પાસે તેવું કામ કરાવવાની આશા રાખવી જોઈતી નથી. અર્થાત્ સ્નેહ દુર્ગુણનો નહિ, પણ સદ્ગુણનો પોષક થવો જોઈએ. તેમ આપણે ગમે એવી હલકી સ્થિતિમાં હોઈએ, તો પણ જો આપણી વૃત્તિ સારી હોય, અને આપણી ભાવના ઉચી હોય, તો મિત્રનાં જીવન સુખમય બનાવવાનું આપણામાં પુષ્કળ સામર્થ્ય છે; એ વાત આપણે હમેશાં લક્ષમાં રાખવી જોઈએ.

જેવું હોય તેનું મોંઘા ઉપર કડી નાખનારો સ્પષ્ટ વક્તા મિત્ર ધણા લોકોને પસંદ પડતો નથી. પણ તેનું કારણ એમ હોય છે કે તે પોતાના મિત્રના દોષ સુધારવા ખાતર તેમ બોલતો હોતો નથી, પણ ફક્ત જેવું હોય તેવું બોલી નાખવાની ખાતર છે. મગર તો તેના દોષ ઉઘાડા પાડવાની ખાતર બોલતો હોય છે. બાકી ખરા મિત્રે જરૂરના પ્રસંગે પોતાના સ્નેહીના કાન ઉઘાડવામાં જરા પણ સંકોચ માનવો કે પાછી પાની કરવી નહિ. ફક્ત તેની ફજોતી ન થાય, અને તે ઉપહાસને પાત્ર ન થાય, એવી ઢગથી બોલવું જોઈએ. ગ્લેડસ્ટન કહેતો કે “ શત્રુને માફું લગાડવાની હિમત ગમે તે માણસ કરી શકે છે, પણ મિત્રને માફું લગાડનારા વિરલા જવલ્લેજ મળી આવે છે. ” સદ્ભાગ્યે મિત્રને માફું લગાડવાના પ્રસંગ થોડા હોય છે.

આપણને અકસ્માત્ એકાદ નવી કલ્પના સફરી આવે છે, અગર રોજ નવો વિચાર આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને જે આનંદ થાય છે, તે અપૂર્વ હોય છે. આથી કરીને જેને આપણે ચહાતા હોઈએ છીએ તેના સહવાસથી આપણને જે આનંદ થાય છે, તે બોળુએ મૂકીએ, તો પણ ચિત્તના પરસ્પરના સમાગમથી વિચારની આપ લેથી જે આનંદની રેલ-છેલ થઈ રહે છે, તે અવર્ણનીય છે.

. છતાં આ ખીના ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે, વિચારની આપ લેથી જો કે આનંદ તથા લાભ થાય છે ખરો, પણ વાદવિવાદ કરવામાં

ધણું જોખમ રહેલું છે. પોતાના વિચારનું ખરાપણું મિત્ર પાસે સ્વીકારાવવા માટે તેની સાથે તકરારમાં ઉતરવાથી ધણી વખત વિપરીત પરિણામ આવે છે. આપણા વિચાર જો કે સામાને અકારા કે અપ્રિય થઈ પડે એવા હોતા નથી, મિત્રની લાગણી દુઃખવાનો આપણો જરા પણ ધરાદો હોતો નથી, તો પણ હડ ઉપર આવી જવાથી આપણી જોડવાની ઢમ એવી થઈ જાય છે કે આપણી નરમાશ ભરેલી ખોલી પણ સામાને ઉક્ત અને અપમાન કારક લાગે છે. વળી આપણો પક્ષ સમગ્ર છે-આપણા વિચાર ખરા છે-એવી જો આપણી ખાત્રી થયેલી હોય છે, તો આપણા આગ્રહનો અર્થ સામો એવો કરે છે કે 'મારો મત તેનાથી વિરુદ્ધ પડે છે, તેથી તે મને મૂર્ખ કે અજ્ઞાન ગણે છે.' પોતાનો વિચાર ખરો છે, એવું ભાર મેલીને જણાવવાનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે સામો માણસ દુરાગ્રહી છે, અને તે ખોટી હડ લઈ બેઠો છે. મિત્રજ ખોઈને જોડવાથી માફું પરિણામ આવે, એ તો ઉઘાડુંજ છે. માટે આ વાત ચોકસ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે દલીલોના ખંડન મંડનથી-વાદવિવાદથી સામાના મનનું સમાધાન કરવાનું-સામાની પાસે પોતાનો વિચાર ખરો છે એવું કમુક્ત કરાવવાનું કામ લગભગ અશક્ય જેવું છે. મનુષ્યનો સ્વભાવજ એવો છે કે પોતાની ભૂલ કમુક્ત કરવી એ તેને બહુ વસમું લાગે છે. વળી જો કદાચ સામાની દલીલોના સંગીનપણાને લીધે તેને પોતાની ભૂલ કમુક્ત કરવી પડે છે, તો પણ મરજી વિરુદ્ધની હા તે ના જેવીજ છે.

A man convinced against his will,
Is of the same opinion still.

જેને પોતાની મરજી વિરુદ્ધ સામાનો વિચાર કમુક્ત રાખવો પડે છે, તે પોતાનો વિચાર કોઈ દિવસ છોડતો નથી. માટે મિત્રોએ કોઈ પણ દિવસ વાદમાં ઉતરવું જોઈએ નહિ. તેમ કરવાથી કોઈ વખત મિત્રતામાં હમેશને માટે શાટ પડે છે. માટે મિત્રતા હમેશાં ચાલુ રહે એવી જેની ઇચ્છા હોય તેણે કોઈ દિવસ મિત્રની સાથે વાદવિવાદમાં ઉતરવું જોઈએ નહિ. કહ્યું છે કે:—

इच्छेच्चैद्वि सुलामैत्री । त्रीणितत्रनकारयेत् ।

वाग्वादमर्थ संबंध । तत्पत्नीपरिभाषणं ॥ १ ॥

ભાવાર્થ:—મૈત્રી અખંડ રાખવાની ઇચ્છાવાળાએ, મિત્રની સાથે, વાદ, પૈસાનો વ્યવહાર,* અને તેની સ્ત્રીની સાથેની વાતચીત, એ ત્રણનો ત્યાગ કરવો.

આ સંબંધમાં લોકનું એક વચન લક્ષમાં રાખવા જેવું છે કે તત્ત્વ જ્ઞાનને લગતા ધણાખરા વાદ કે પક્ષ એકના એક શબ્દના ભિન્ન ભિન્ન અર્થ કરવાથી ઉપસ્થિત થાય છે. “ એકજ વિચાર વ્યક્ત કરવા માટે કોઈ પણ એ માણસો ભાગ્યેજ એકજ નામ કે શબ્દનો પ્રયોગ કરતા હોય છે. ” આવો પ્રકાર ફક્ત તત્ત્વજ્ઞાનને લગતા વિષયોના સંબંધની તકરારોમાં બને છે, એમ નથી. જગત ઉપરના ધણા ખરા કલહ ગેરસમજને લીધેજ ઉભા થયેલા હોય છે; અને માણસ માણસની વચ્ચે ગેરસમજ થવાનાં કારણ અનેક હોય છે. એક મુદ્દાનો શબ્દ ખરાખર સાંભળવામાં કે સમજવામાં ન આવે, અને તેને બદલે કોઈ ભળતોજ શબ્દ સંભળાય કે સમજાય; કોઈ માણસથી આવેશમાં કે ઉતાવળમાં કંઈક બોલી જવાયું હોય તે ત્રીજો માણસ દ્વેષ બુદ્ધિથી તેમનું તેમ કે મરચું મીઠું ઉમેરીને બોલું લાગે એવી દગ્ગથી કહી સંભળાવે; બોલનાર મશ્કરીમાં બોલે, અને સાંભળનાર સાચું માની ખેસે; અગર હસવાનું ખસવું થઈ જાય; ૧૪ મમતાને લીધે—સારી નિષ્ઠાથી સહેજ ઠપકો આપે પણ સામો માણસ સમજે કે એ દ્વેષ બુદ્ધિથી ઇતરાજીથી કે મને હલકો પાડવા માટે એમ બોલે છે, અને સાંઝે લગાડવા જતાં મારું લાગી જાય; અગર ‘ ધર્મ કરવા જતાં ઘેર ધાડ આવે ’ આવાં આવાં અનેક કારણોને લીધે માણસોનાં મન ખાટાં થઈ જાય છે, અને કંકાસનાં બીજ રોપાય છે.

વાદવિવાદ કરવાથી કેટલીક વખત ગેર સમજ દૂર થવાને બદલે ઉલટો

* Short reckonings make long friends. એવી અંગ્રેજીમાં પણ કહેવત છે.

તેમાં વધારો થાય છે. ગેટિ કવિ પોતાના એક પાત્ર પાસે કહેવરાવે છે કે “મારી બેન અને મારો બનેલી બન્ને એકંદર રીતે બધાં અને સુપાત્ર હતાં; પણ વાતચીત કરતી વખતે એક બીજાની સાથે હળીમળીને બોલવાને બદલે તેઓ એક બીજાને પોતાની વાત કમુલ કરાવવા મથતાં; અને તે પણ પોતાને કકકો ખરો કરાવવાની હઠને લીધે નહિ, પણ બન્નેના આચારવિચારમાં મળતાપાતું હોય તો સલાહ સંપથી-હળીમળીને રહી શકાય એવી શુદ્ધ નિષ્ણથી. છતાં આવા વર્તનનું પરિણામ એ આવતું કે એક દીકરાં થઇ રહેવાની હદ ઉપરાંતની ઇતેખરીને લીધેજ તેઓ કોઇ દિવસ એક મતનાં થઇ શકતાં નહિ. હમેશાં બેદીક રહેતાં. મંડળીના સમાગમનો સંપૂર્ણ લાભ લેવો હોય, તો પ્રત્યેકની વૃત્તિ કે અભિરૂચિ કેવા પ્રકારની છે એ સમજી લેવું જોઇએ એટલુંજ નહિ, પણ સંભાળવું એવી રીતનું રાખવું જોઇએ કે તે કોઇને નિરસ ન થઇ પડે તેમ તેથી કોઇને માફ પણ ન લાગે. બધાની રૂચિ કંઇ એક તરેહની હોતી નથી, કેમકે મિશ્નરૂચિર્હિ લોકઃ. કોઇને ઇતિહાસનો શોખ હોય, તો કોઇને વિજ્ઞાનના વિષયોનો શોખ હોય, કોઇ સાહિત્ય પ્રેમી હોય, તો કાવ્યરસિક હોય. જે ઇતિહાસને લગતી ચર્ચામાં ઘણો મારો ભાગ લઇ શકે એવો હોય, તેને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને લગતી ચર્ચામાં જરાપણ મજા ન પડે એટલુંજ નહિ, પણ બીજાઓને પણ તેની પાસેથી એ વિષયમાં જરાપણ સાંભળવા લાયક મળી શકે નહિ અને વિજ્ઞાનના શોખીનની સાહિત્યની ચર્ચામાં તેવીજ સ્થિતિ થઇ પડે એ સંભવિત છે. માટે જેના સમાગમમાં આવ્યા હોઇએ, તેની વૃત્તિ કે શોખને અનુકૂળ એવા વિષયજ ચર્ચાને માટે પસંદ કરવા જોઇએ. વાતમાં ને વાતમાં કેટલાક આડા અવળા સવાલ પૂછીને સામાની વૃત્તિ અગર રૂચિ શી છે, તે જો જાણી લઇએ તો આ દુનિયામાં એક પણ એવો માણસ નહિ મળી આવે કે જેના સમાગમથી લાભ અગર આનંદ ન પ્રાપ્ત થાય. વળી કેટલાક માણસ જાતે વાંચીને જેટલું ગ્રહણ કરી શકે છે, તેના કરતાં બીજાની પાસેથી સાંભળીને વધારે ગ્રહણ કરી શકે છે.

મનુષ્ય એ સંગતિ પ્રિય પ્રાણી છે, તેને કોઇના પણ સહવાસ સિવાય

એકલું રહેવું ગમતું નથી. તેમાં કેટલાંકને એકાંત નિર્જન સ્થળ વિશેષ પ્રિય હોય છે ત્યારે કેટલાંકને બર વસ્તીમાં રહેવું વધારે ગમે છે; અને તેથી ગામડાં કરતાં શહેરમાં રહેવાનું તેઓ વધારે પસંદ કરે છે. ગામડાંમાં જાય, ત્યારે પણ એક એ મિત્રોની સાથે ખેતરોમાં ફરવાને બદલે લોકના અવર-જવરવાળા ધોરી રસ્તા ઉપર તેઓ ફરે છે. વૃક્ષોની ઘટાઓ લીંણોતરીવાળાં ખેતરો કે ખળખળ વહેતા પાણીથી ગાજી રહેલા વહેણ વગેરે સૃષ્ટિ સૌંદર્યનું નિરીક્ષણ તેમને ઘણું આનંદ આપી શકતું નથી. વળી તત્ત્વજ્ઞાસુ કે કે ચિંતનશીલ પુરુષોને પુસ્તકાલયો, સંગ્રહસ્થાન અને પોતાની રચિતે અનુકૂળ સંભાષણ એ સંગ્રહસ્થાન વિશેષ પ્રિય હોય છે. આ ત્રણે સુખનાં સાધન ઉદાત્ત અને આનંદજનક છે એ સૌ કમુદ્ર કરશેજ. પણ સિસિરો કહે છે તેમ, સમાન આચાર વિચાર વાળા મિત્રો સાથેનો વાર્તાવિનોદ અને તેમના સમાગમમાં વખત ગાળવાથી થતો આનંદ અને સુખ અવર્ણનીય છે. સંપત્તિથી મળતો આનંદ પણ તેના આગળ તુચ્છ છે.

આ વિચિત્ર જગતમાં ઘણી વખત એવો પ્રકાર નજરે પડે છે કે કેટલાક માણસો આખો જન્મારો પાસેના પાસે રહેલા હોય છે, છતાં વાસ્તવિક રીતે જાણે એક ખીજને ઓળખતાજ ન હોય, એવી રીતે એક ખીજના સ્વભાવ વગેરેથી અજ્ઞાન હોય છે. જેમને પરસ્પર કોઈ જાતનો સંબંધ હોતો નથી, એવા ત્રાહિત માણસોમાંજ એવો પ્રકાર નજરે પડે છે, એમ પણ નથી. કેટલીક વખત તો જગત જેમને એક જીવ ગણે છે, એવા સંબંધીજનો પણ એક ખીજના ગુણ સ્વભાવ વગેરેથી તેટલાજ અજ્ઞાન હોય છે. લોર્ડ લીટન કહે છે, “સંપત્તિમાં અને વિપત્તિમાં જીવનનાં ઘણાં વર્ષ સાથેનાં સાથે ગાળ્યાં. ઘણા દૂર દેશોમાં પ્રવાસ પણ સાથેનો સાથે કર્યો, છતાં ત્રાહિત જેવાંજ રહ્યાં, એક ખીજનાં હૃદયને ઓળખ્યાં નહિ! આટલા લાંબા પરિચય છતાં પણ ખેનાં દીલ મળ્યાં નહિ, તો એવો સહવાસ શા કામનો ?

આજણે જો ખાસ કાળજી રાખીએ નહિ, તો જીવિત અત્યંત એકાંત

પ્રિય અને ખીજના સુખ દુઃખ તરફ લાગણી વગરનું થઇ જાય છે. દરેકે બનતા સુધી પોતપોતાના સુખ દુઃખમાં મગ્ન રહી ખીજની સ્થિતિ તરફ ઉદાસીન તટસ્થ વૃત્તિ રાખે છે. કોઈ ક્ષિટન પણ એજ વિચાર પ્રદર્શિત કરે છે. તે કહે છે:—“અમે એક ખીજના પડખામાં બેઠા હતા. છતાં અમારા વિચાર કેવળ બિન્ન બિન્ન હતા. અમારી વચ્ચે માધક્ષેના માધક્ષેનું અંતર હોય એમ દરેકનાં વિચાર સ્વપ્ન નિરનિરાળાં હતાં. અમે અસ્નેહથી સંભાળણ કરતા જોઇ કોઇને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન આવે, કે અમારાં હૃદય આટલાં બધાં જુદાં હશે !” આઊનિજે વર્ષોનાં વર્ષ સુધી એકજ ધરમાં રહેનારા એક દંપતીના જોડાનું દૃષ્ટાંત આપી જણાવ્યું છે કે એ બન્ને કોઇ દિવસ એક ખંડમાં બેઠાં થઇ શક્યાં નહોતાં. એક અંદર દાખલ થવા માટે બારણામાં પગ મૂકે, ત્યારે ખીજું ખીજે બારણે થઈ બહાર સટકી જાય ! જ્યાં મન જુદાં ત્યાં એમજ બને છે. સ્થળ પરત્વે એકલાપણું અત્યંત કટુમય છે ખરું છતાં તે દુઃસહ નથી; પણ સ્નેહ પરત્વે એકલાપણું ખરેખર દુઃસહ છે. સ્નેહ વિનાનું જીવન બોજારૂપ થઇ પડે છે. લગ્નક કહે છે કે તેનો પણ એક ઉપાય છે. જેને સમાન દીકરો સ્નેહી ન મળે, તેણે સૃષ્ટિ સૌંદર્ય ઉપર પ્રીતિ રાખતાં શીખવું જોઇએ. જેને સૃષ્ટિ ઉપર પ્રેમ છે, તેને ખીજકુલ એકલાપણું છેજ નહિ. સૃષ્ટિ સૌંદર્ય શાન્તિ અને સ્વસ્થતાનું પોષક છે. સૃષ્ટિની લીલા નિહાળવામાં જેનું મન નિમગ્ન રહે છે, તેને આનંદનો સુકાગળ છે. છતાં વિલિયમ મોરિસે કહ્યું છે તેમ ‘કોઇના પણ સહવાસમાં રહેવું એનું નામ જીવન છે, પણ એકલા રહેવું એ મૃત્યુ સમાન છે.’

છતાં જીવનમાં કેટલાક પ્રસંગ એવા પણ ઉપસ્થિત થાય છે કે જે વખતે આપણને એકલા રહેવાનું વધારે પસંદ પડે છે. ઇંગ્લાંડના રાજા વિલિયમનું મૃત્યુ થતાં મહારાણી વિક્ટોરીયાને જ્યારે રાણીપદ પ્રાપ્ત થયાની વધામણી પહોંચાડવામાં આવી ત્યારે, તેમની પહેલી માગણી એ હતી કે “મને બે કલાક એકાંતમાં ગાળવા દો !” છતાં એકાંત વાસ સુખકર નિવડે એ દુઃખકર તેનો આધાર પોતાની જાતના ઉપરજ રહે છે. જેવી

જેની વૃત્તિ-જેવું જેવું વર્તન-તે પ્રમાણમાં એકાંત વાસ તેને માટે સ્વર્ગ કે નર્ક-વિશ્રાન્તિ અને શાન્તિનું સ્થળ અગર દુઃખ અને સંતાપનું સ્થળ નિવડે છે. કેટલાકને એકાંતવાસ આશિર્વાદ સમાન થઇ પડે છે તો કેટલાકને તે શ્રાપ સમાન થઇ પડે છે. એકાંત કેટલીક વખત દુષ્ટ વિચાર અને વાસનાને જન્મ આપે છે અને પોષે છે. દુષ્ટ મનુષ્યનો એકાંતવાસ તેને દુષ્ટત્વનું સ્મરણ કરાવી તેના હૃદયમાં દાહ ઉત્પન્ન કરે છે. આ દુષ્ટ જગતથી કંટાળેલા સરળ વૃત્તિના માણસોને એકાન્ત અત્યંત પ્રિય લાગે છે. કાકિપર કવિ કહે છે કે જ્યાં જીવન, અન્યાય, છગકપટ કે લડાઇની હારજીત, એ કશાની વાર્તાનો સંચાર થવાનો બીજકુલ સંભવ નથી, એવું નિર્જન એકાંત સ્થળ મને અત્યંત પ્રિય છે. 'ટોમસ એ કેમ્પ્સે કહ્યું' છે કે માણસના સહવાસમાં હું જેમ જેમ વધારે રમું છું, તેમ તેમ મારું મનુષ્યત્વ ઘટતું જાય છે. તેમજ સિલ્લરે પણ કહ્યું છે કે જે ખરો માણસ છે, તેણે માણસનાથી અલગ રહેવું જોઇએ. પણ આવી વૃત્તિ રાખવાનું દરેકને પાલવે એમ નથી. વિશેષમાં, જેને આપણે શુદ્ધ પ્રેમથી ચાહના હોઇએ, એવા આમ-જનોના સહવાસમાં રહેવું, એના જેવો આનંદ બીજે ક્યાં મળી શકે એમ છે ? વળી કેટલીક વખત તો આપણાથી દૂર રહેલાં માણસ આપણી પાસે એટલાં માણસ કરતાં વધારે નજીક હોય છે-કારણ કે તે આપણાં હૃદયમાં હોય છે; વળી માણસોનો જમાવ એવું નામ સોળન કે સહવાસ નથી. તેમ જેવું મન સ્વાધીન છે, તેને સર્વત્ર-મરવસ્તીમાં પણ-એકાંતજ છે. માણસોનો જમાવ ચિત્તની શાન્તિને કે વિચારશ્રેણીને અવરોધ કરીને અડચણ રૂપ છે એમ પણ નથી. કેમકે કહે છે તેમ અંધારી ગલીઓમાં તથા ઘોંઘાટ વાળા ખજાનોમાં ફરવા છતાં પણ ઘણા માણસો પોતાના હૃદયની અદરના ગાનની ધુનમાં નિમગ્ન થઇ રહેવાને લીધે પોતાનું નિત્યકર્મ વધારે ઝડપથી કરી શકે છે. ! એમર્સન કહે છે, 'જે માણસ જનસમૂહની વચમાં રહેવા છતાં પણ સંપૂર્ણ સ્વસ્થતાથી એકાંતની મધુર શાન્તિના સુખનો અનુભવ કરી શકે છે, તેજ મોટો માણસ છે.

સંભાષણ પણ સુખ અને વિનોદનું એક સાધન છે ખરું, પણ તે

આડંબર વિનાનું સ્વાભાવિક, નિખાલસ અને ખુલ્લા દીલનું હોય તોજ. વળી આપણી વાતચીત સામાને રસ પડે એવી હોવી જોઈએ; અને તેને એવી બનાવવાને માટે આપણે ખાસ કાળજી રાખવી પડે છે. તેમજ વાતચીતમાં સામાને શીખવવા કે શીખામણ આપવા કરતાં આપણે પોતે શીખવા કે શીખામણ લેવાની વિશેષ ધારણા રાખવી જોઈએ. લખક કહે છે કે મારે એક મોટા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી સાથે દોસ્તી હતી. તે એક સમર્થ વિદ્વાન હતો, પણ તેનામાં મોટી ખોડ એ હતી કે તે કોઈ વખત પોતાની મેજે કોઈપણ વાત ઉપાડી શકતો નહિ. આ ઉપરથી લોકો તેને અત્યંત શરમાળ અને થોડાખોડો ગણતા. કેટલીક વખત તો આખું ખાણું પુરું થતા દરમિયાન તે એકપણ શબ્દ બોલતો નહિ. પણ સૃષ્ટિના કોઈ અમત્કારિક પ્રશ્ને તમને ગુંચવણમાં નાખ્યા હોય, અને એ બાબતનો એની પાસેથી ખુલાસો માંગો, તો તેના જેવો વિનોદી સોખતી બીજો કોઈ તમને બાગ્યેજ મળી આવશે. તે વખતે તેના સંભાષણથી તમે સાનંદાશ્ચર્ય થયા વગર નહિ રહો. દાખલા દલીલોવડે તમારી શંકાનું એ એવી સચોટ રીતે સમાધાન કરી આપશે કે તમારી તમામ મુંઝવણ દૂર થઈ જશે. પણ મુદ્દો સાચવવાનો એટલો હોય છે કે વાત ઉપાડી આપવાની કાળજી તમારે રાખવી જોઈએ.

જેવી રીતે એ હાથ વગર તાળી પડતી નથી અગર એ માણસ વગર તકરાર થતી નથી તેવી રીતે એ માણસ વગર વાર્તાનો પ્રવાહ ચાલતો રહેતો નથી. એક બોલતો હોય તેમાં બીજાએ ભાગ લેવો જોઈએ, અગર કંઈ નહિ તો હાજરો પણ પુરવો જોઈએ. કેટલાક બોલવા પર ચઢ્યા પછી અટકતાજ નથી અને બીજાને બોલવાનો અવકાશજ આપતા નથી; પણ ગમે એવો છટાદાર વક્તા હોય, તે પણ જો વચ્ચે થોડીવાર દમ ખેંચી થોભે તો તેના બાષણની અસર વધારે ઉડે સુધી પહોંચે છે. વળી કેટલાક તો જો થોડું બોલે તોજ તેમની આવડ વગેરે માટે સારો અભિપ્રાય બાંધી શકાય છે, વધારે બોલવા જતાં તેમનું પોગળ ઉઘાડું પડી જાય છે.

વિશેષતઃ સર્વવિદાંમૂલમાજે । વિમૂષણંમોનમપણ્ડિતાનામ્ ॥

પંડિતોની સભામાં મૌન ધારણ કરવું એજ મૂર્ખ માણસનું ભૂખણ છે.

વળી મંડળી ભરાઇ બેઠી હોય, તેમાં બધાએ સાથે બોલે એ કંઇ પાલવે નહિ. તેમજ સાંભળ સાંભળ કરનાની-સાંભળી રહેવાની ટેવ પાડવી એ બોલતાં શીખવાના જેટલુંજ મહત્ત્વનું છે. સાંભળ સાંભળ કરે એને શીખવાનું ઘણું મળે છે, એટલુંજ નહિ, પણ તેની સોખત કોઇને કંટાળા ભરેલી લાગતી નથી. બોલવાનું બધાને મન થાય છે, અને કેટલીક વખત તો તેમના બોલવામાં કંઇ પણ સાંભળવા જેવું નથી હોતું, છતાં તેમનાથી બોલ્યા વગર રહેવાનું નથી. આથી કરીને સાંભળ સાંભળ કરનારો મંડળીના ઉપર અને ખાસ કરીને ઉપર જણાવ્યા તેવા માણસો ઉપર મોટો ઉપકાર કરે છે.

શબ્દમાં-વાણીમાં-અગાધ અને આશ્ચર્યકારક શક્તિ રહેલી છે. હિન્દુ નામના કવિએ કહ્યું છે કે ' જુની વાતોમાં આપણે સાંભળીએ છીએ કે જે ઠેકાણે ગગનચુંબી કિલ્લા તથા સૂર્યના કલશ સૂર્યના પ્રકાશમાં ઝળકી રહ્યા હોય છે, વાજ્રંત્ર વાગી રહ્યાં હોય છે, અપ્સરાઓનાં નૃત્ય અને ગાયન ચાલી રહેલાં હોય છે, ગુલામ, મોગરો અને એવાં બીજાં સુગંધીદાર અત્તર મહેકી રહ્યાં હોય છે, તથા પરિચારકો સેવામાં તત્પર રહેલા હોય છે, ત્યાં મંત્રયુક્ત એક શબ્દના ઉચ્ચાર માત્રથી સર્વ વૈભવ એક ક્ષણમાં અદૃશ્ય થઇ જાય છે, અને તેને ઠેકાણે રાખ અને નળીયાંનો ઢગલો માત્ર દૃષ્ટિએ પડે છે ! ' પરંતુ શબ્દનું સામર્થ્ય સમજવા માટે આપણે જુની જાદુની અપ્સરાઓની વાતો સંભારી કાઢવાની જરૂર નથી. વ્યવહારમાં આપણે નિત્ય અનુભવીએ છીએ કે આપણે આનંદમાં ગરક થઇ ગયા હોઇએ, તે વખતે જો કોઇ માણસ એકાદ ગુસ્સા ભરેલો કે અપમાનકારક શબ્દ બોલે, તો તરત આપણાં ગાત્ર શિથિલ થઇ જાય છે, આપણું મોં ઉતરી જાય છે, અને આપણો હિસાહ ભંગ થઇ જાય છે, તેજ પ્રમાણે આપણે શોક કે ઉદ્વેગમાં હોઇએ, તે વખતે કોઇના માયાળુ કે દીક્ષિતોજ શબ્દ સાંભળવામાં આવે છે, તો આપણો શોક શમી જાય છે, આપણું દુઃખ હલકું પડી જાય છે, આપણા અંતઃકરણમાં હિસાહ પ્રકટ થાય છે, અને ગાઢ અંધકારમાં

કોઈએ દીવો ધર્યો હોય તેવો આનંદ આપણને થાય છે—આપણું ચિંતા-તિમિર દૂર થઈ આનંદનો પ્રકાશ પ્રકટ થાય છે. એક કવિએ બાપણના સર્વ ગુણ એક શ્લોકમાં નીચે મુજબ સમાવેલા છે.

તથ્યં પથ્યં સહેતુ પ્રિયમિતમૃદુલં સારવદૈન્યહીનં ।

સામિપ્રાયં દુરાપં સવિનયમશ્નઠં ચિત્રમલ્પાક્ષરંચ ॥

બઘ્ઘર્થં કોપશૂન્યં સ્મિત યુતધનદાક્ષિણસેદહીનં ।

વાક્યં બ્રૂયાદ્રસજ્ઞઃ પરિષદિ સમયે સપ્રમેયાપ્રમત્તમ્ ॥૧॥

ભાવાર્થ:—રસજ પુરૂષે સભામાં સમય જોઈને બાપણ કરવું—બોલવું, તે સત્ય, હિતકર, સપ્રમાણ, પ્રિય, મિત, કોમળ, અર્થવાળું, જોસભેર (દીન-તાથી રહિત), અભિપ્રાયયુક્ત, દુર્લભ, વિનયયુક્ત, સરળ, મનોહર, અદ્ય, પ્રૌઢ (અર્થગાંભીર્ય વાળું) શાન્ત (નરમાશ ભરેલું-ગુસ્સા રહિત) હાસ્ય-યુક્ત, દાક્ષિણ્યયુક્ત, સંદેહરહિત, સપ્રમેય અને પ્રમાદ રહિત, એવું હોવું જોઈએ. અર્થાત્ મુક્તમસ્તીતિ વક્તવ્યમ્ । મોંઢુ આપ્યું છે માટે ગમે તે બોલવું જ એવો પ્રકાર નહિ રાખતાં વિચારપૂર્વક યથોચિત બોલવું જોઈએ. કેમ બોલવું તે પણ એક કલા છે, અને તે યત્નપૂર્વક સંપાદન કરવી પડે છે.

જગત ઉપર થતા અનર્થનું મુખ્ય કારણ કેટલેક અંશે ઉઝાસી કે ગ્લાનિ હોય છે. જીવિતના મંબંધનો નિરસાહ ધણું પાપાયરણને જન્મ આપે છે. દરરોજ એકની એક કર્મકથા કુટવાની હોવાને લીધે જીવન કંટાળા ભરેલું થઈ પડે છે. તેવા કંટાળામાંથી મુક્ત થવાના ઉદ્દેશથી—મંદતા દૂર કરી હોંશ ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી—લોકો શરૂઆતમાં માદક પદાર્થોનું સેવન કરવા લાગે છે. પણ નિરસાહી થઈ જવાની—જીવન વ્યાપારથી કંટાળવાની ખીલકુલ જરૂર નથી. જીવન નિરસ નહિ પણ ઉત્સાહથી ભરેલું છે. આપણે જાતે વિનોદી-હોંશીલા સ્વભાવના ન હોઈએ તો તેથી કંઈ હરકત નથી; પણ ખીજાઓનાં વિનોદી અને હાસ્યયુક્ત બાપણનો હોંશથી ઉપભોગ કરતાં આપણને કાણ અટકાવનારું છે? એક વખત પેટ ભરીને હસી લઈએ તો

આખો દિવસ આનંદમાં વ્યતિત થાય છે. હસવાથી શરીરને તેમજ મનને ખન્નેને લાભ છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે:—

દ્રાક્ષામ્લાનમુલ્લીજાતા । શર્કરાચાશ્મતાંગતા ॥

સુમાષિતરસસ્યાગ્રે । સુધા મીતા દિવંગતા ॥૧॥

ભાવાર્થ:—સુમાષિતના રસ આગળ દ્રાક્ષ નિસ્તેજ થઇ ગઇ-કાળી પડી ગઇ-સાકર પથર જેવી થઇ ગઇ અને સુધા-(અમૃત નાસી છુટીને સ્વર્ગમાં જતી રહી. માટે ઉદાસીપણું કે નિરસાહ દૂર કરવા માટે મધપાનનું સેવન કરવાને બદલે વિનોદી સંભાષણનો આશ્રય લેવો એ વિશેષ હિતકર છે. કોઇ વિનોદી ભાષણકારનું ભાષણ સાંભળવાથી આખો દિવસ હસવું આવ્ય આવ્ય થાય છે, એ આપણા હમેશના અનુભવની વાત છે.

પણ વ્યવહારમાં એકંદર રીતે મિત્રની સાથે કોઇ જાતનો પડદો નહિ રાખતાં તેની સાથે નિખાલસપણે અને ખુલ્લા દીક્ષથી વર્તવું જોઇએ. કેટલાક માણસોને નજીવી વાતો પણ છુપી રાખવાની ટેવ હોય છે; એ તેમની ભૂલ છે; પણ તેની સાથે જે મળે તેને આપણી તમામ હકીકત કહી દેવી, દરેકને સહેલાઇથી પોતાનો વિશ્વાસુ મિત્ર બનાવી દેવો, એ વળી વધારે ભૂલ ભરેલું છે. જે વાત જગતનાથી છાની રાખવા જેવી હોય, તે પોતાના મિત્રને જણાવી દેતા પહેલાં ઘણો વિચાર કરવો જોઇએ, અગર તે જગતનાથી છાની રાખવાની છે એવી તેને ખાસ સુચના આપવી જોઇએ. ચાર કાને થયેલી વાત ઝાઝો વખત ગુપ્ત રહેતી નથી. આપણા મિત્રના મનમાં કોઇ જાતનું કુડકપટ ન હોય, આપણને દગો દેવાનો તેનો ખીલકુલ ધરાદો ન હોય, પણ માત્ર ભોળેભાવે આપણી વાત તે પોતાના વિશ્વાસના પાત્ર માણસને કહે, અને તે તેવી રીતે એ વાત ત્રીજાને કહે, એમ છાની રાખવા જેવી વાત તરત ઉઘાડી પડી જાય છે. કેટલાક માણસો ખરેખરા સજ્જન માયાળુ અને દીક્ષસોજ વૃત્તિવાળા હોય છે, પણ તેમનો સ્વભાવજ એવો હોય છે કે છુપી વાત તેમનાથી ઝાઝી વખત જીરવી શકાતી નથી; તેમના

પેટમાં કોઈ વાત ટકી શકતી નથી. સ્ત્રીઓના સંબંધમાં તો કહેવત થઈ પડી છે કે બિલાડીના પેટમાં ખીર ટકે તો તેમના પેટમાં વાત ટકે. ફેંચ બાપામાં પણ એક કહેવત છે કે 'છાની વાત એના જેવી બારે ચીજ ખીજ એકે નથી.' માટેજ કવિએ કહ્યું છે કે:—

દારેષુ કિંચિત્સ્વજનેષુ કિંચિત્ ।

કિંચિદ્વયસ્યેષુ સુતેષુ કિંચિત્ ॥

વક્તું ન વા યુક્તમિદં વિચિત્ય ।

વદેદિપશ્ચિન્મહતોઽનુરોધાત્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—શાણુ પુરૂષે યોગ્યાયોગ્યતેા સંપૂર્ણ વિચાર કરીને અમુક વાતો પોતાની સ્ત્રીને, અમુક પોતાના સ્વજનને, અમુક પોતાના મિત્રને અને અમુક પોતાના પુત્રને એમ જેની જેની યોગ્યતા તે પ્રમાણે કહેવી અર્થાત્ જે વાત જેને કહેવા યોગ્ય હોય તેને તે વાત કહેવી અને ખીજ તેનાથી ગુમ રાખવી. મિત્ર હોય તે પણ જે રહસ્ય રક્ષણમાં કુશળ હોય તોજ તેને ગુમ વાત કહેવી. વળી આપણેજ જે આપણી ગુમ વાત ખીજને કહી દેવાનું ભોળાણુ રાખીએ, તો પછી ખીજએ આપણી ગુમ વાત સાચવી રાખે એવી આશા રાખવી એ ન્યાય પુરઃસર કહેવાય નહિ. કમ વાત કોને કહેવાથી હિવાડી નહિ પડી જાય એટલું સમજવાનો વિવેક જે આપણામાં ન હોય, તો પછી જેને આપણે આપણી ગુમ વાત જણાવી હોય, તેનાથી એ વાત પ્રકટ થઈ જાય તેમાં એનો દોષ કાઢવાનો આપણને હક નથી.

કાચા કાન ધણી વખત સ્નેહ ભંગનું કારણ થઈ પડે છે. ધણી ગેર-સમજુતીએ અમુક માણસ આપણા સંબંધમાં અમુક વચન બોલ્યો છે કે નથી બોલ્યો એ બાબતમાં ક્લેશ થાય છે. કેટલીક વખત એવું કંઈ બન્યુંજ હોતું નથી, અને એ માણસ ચોક્કસ રીતે એવું વચન બોલ્યાનો ઇનકાર કરે છતાં તે આપણા માન્યામાં આવતું નથી, કેટલીક વખત જે સ્વરૂપમાં એ

વાત આપણા કાન ઉપર આવી હોય છે, તે સ્વરૂપમાં તે બનેલી હોતી નથી, પણ વચ્ચે માણસ દુષ્ટ બાવથી, કે ગેરસમજથી કે પછી અતિશયોક્તિ કરી બોલવાની ટેવને લીધે મુળ વાતને કંઈ જુદાજ સ્વરૂપમાં આપણી સમક્ષ રજુ કરે છે. ‘પડ્યો વડનો ટેટો’ એ વાક્ય રૂપાંતરને પામીને ‘મુઓ રાખનો બેટો’ એ વાક્યમાં કેવી રીતે બદલાઈ જાય છે, એ એ વાત જાણનારાઓ સમજી શકશે. તેવીજ રીતે ત્રાહિત જોડે મોકલાવેલા સંદેશા કેટલીક વખત કેવી રીતે અવળે માર્ગે ચલી જાય છે એ સર્વ કોઈના અનુભવની વાત છે. ગીતાને બદલું ઘેટું રજુ કરનારા પણ ઘણા મળી આવે છે. એવી રીતે અનેક કારણને લીધે મુળ વાતનાં હાસ્યજનક અને કેટલીક વખત અનર્થ-કારક રૂપાંતર થઈ જતાં વાર લાગતી નથી. કાન પરંપરાથી ફેલાયેલી વાતનું મુળ સ્વરૂપ ભાગ્યેજ કાયમ રહે છે. એકજ વાત નજરે જોનારા ચાર સાક્ષીઓનું નિરૂપણ એક બીજાનાથી કેટલું બધું ભિન્ન હોય છે, એ આપણા હમેશના અનુભવની વાત છે—અને તેમાં વળી દરેક માણસ પોતે જેવું દીઠું હોય તેવું યથાર્થિત બોલતો હોય છે ! અરે બીજાનું કહેલું તો શું પણ આપણે નજરે જોયેલી વાત પણ કેટલીક વખત ખોટી પડે છે ! અમુક બાહ્ય સંજોગો દષ્ટિએ પડવાથી આપણે જેવી આપણી મનોવૃત્તિ તે પ્રમાણેના તર્ક બાંધીએ છીએ પણ ખરીખર હકીકત જુદીજ નીકળે છે. માટેજ કહેલું છે કે સાહસ કરનારાને આખરે પસ્તાવું પડે છે. માટે આપણા મિત્રના સંબંધમાં કે આપ્તજનના સંબંધમાં કોઈ વિરુદ્ધ વાત આપણે કાને આવે તો તે એકદમ ખરી નહિ માની એસતાં તેનો ઉદાર અર્થ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. અને રૂપરૂમાં મળતાં તેના સંબંધમાં તે જે ખુલાસો કરે તે સ્વીકારવો જોઈએ. વિવેક દષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો આ માર્ગ સર્વ રીતે પસંદ કરવા લાયક છે. કારણ કે સર્વ કોઈ કબુલ કરશે કે સર્વ જાતની વઢવાડો—અને ખાસ કરીને અર્થ વગરની—બીન જરૂરી વઢવાડો—મૂર્ખાઈ બરેલી અને અનર્થકારક છે. કહેવત છે કે “કળ્યાનું મોં કાળું.” હવે આપણો મિત્ર કે આપ્તજન જે ખુલાસો કરે તે વાસ્તવિક રીતે ખરો હોય છતાં તે નહિ સ્વીકારીને આપણે જો તકસર ઉભી કરીએ, તો આખરે પણ આપણને

આપણી બૂઝ માલમ પડશે અને ગેરવાજબી રીતે તકરાર ઉભી કરવા બદલ આપણને પસ્તાવો થશે. તેવીજ રીતે જો તે ખુલાસો ખોટો કે જોડી કાઢેલો હોય, અગર તો વિસ્મૃતિને લીધે તે પોતાના ખોટા ખુલાસાને વળગી રહેતો હોય તોપણ તે કમુલ રાખવામાં મોટામ્મ રહેલી છે. ગઈ ગુજરી વિસરી જઈ ક્ષમા કરવી એજ સાધુતાનું લક્ષણ છે. વચલા માણસના બોલવા ઉપરથી ઘણી મૈત્રીઓ દુટ્ટે છે એ આપણા દરરોજના અનુભવની વાત છે.

મિત્ર તરફથી મળતી ભેટની કિંમત તેના બજાર ભાવે કે ઉપયોગી-પણાને ધોરણે કરવી જોઈતી નથી, પણ કેવા ભાવથી તે અપાઈ છે તે ધોરણે કરવાની છે. ધર્માદાના કામમાં શ્રીમંતની સોનામોહોરો કરતાં રાંડીરાંડની પાછ કે અનાજની મુડી વધારે કિંમતી ગણાય છે. કારણ કે સોના મોહોરો આપી દેવામાં શ્રીમંતને કોઈ જાતનો સ્વાર્થ ત્યાગ કરવો પડતો નથી. પણ રાંડીરાંડે તો અંતરના ઉમળકાને લીધે પોતાના પેટીયામાંથી કમી કરીને આપેલું હોય છે. ભગવાન પણ ભાવના ભુખ્યા છે, પ્રેમીજન પણ પોતાની પ્રિયા તરફથી મળેલી ભેટની બજાર કિંમતનો વિચાર કરતો નથી, પણ તે મોક્ષનારના પ્રેમનોજ વિચાર કરે છે. આથી કરીનેજ પ્રેમીજનના માથાની લટ કે બીજી કોઈ પ્રેમની સંસાર જીવથી પણ વધારે વહાલી ગણાય છે. માટે સ્નેહીઓએ પણ સ્નેહી તરફથી મળતી ચીજના ઉપયોગીપણા કે બજાર કિંમત તરફ લક્ષ નહિ કરતાં કેવા ભાવથી તે મોક્ષવામાં આવી છે, તેના તરફજ લક્ષ રાખવું જોઈએ. મુલ વસ્તુનું નહિ પણ પ્રેમનું થાય છે.

સિસિરોએ યથાર્થ કહ્યું છે કે “ આ જગત અને મનુષ્ય જીવન ક્ષણ બંગુર અને ક્ષણિક છે, તેથી કરીને દરેક માણસે પોતાની પ્રીતિનું પાત્ર અને પોતાના ઉપર પ્રીતિ રાખનાર એવું એક પ્રિય મનુષ્ય અવશ્ય શોધી કાઢવું જોઈએ; કારણ કે આપણા પ્રત્યે સ્નેહ અને મમતા ધરાવનારા આપ્ત જનોના મૃત્યુ પછી આ શૂન્યવત્ થઈ પડેલા જગતમાં આપણને ખીલકુલ આનંદ લાગતો નથી. ” સ્નેહી એ મનુષ્યનો એક મોટો વિસામો છે; અને સ્નેહી દૂર હોય, પણ બેનાં હૃદય એક હોય, તો તે હમેશાં પાસેનો પાસેજ

છે. દિવસના અમુક અમુક વખત સ્નેહીઓના સમાગમ અને સહવાસ માટે. વિશેષ અનુકૂળ હોય છે. ઇંગ્લાંડ દેશમાં ઉન્હાળાના સવાર અને શિયાળાની સાંજ વિશેષ અનુકૂળ ગણાય છે, પણ તેનો ધણોખરો આધાર સ્નેહીઓના દૈનિકવ્યવહાર કે ધંધાના સંજોગો ઉપર અવલંબેલો છે. એકંદર રીતે કામ-કાજમાંથી પરવાર્યા પછીનો વખત સ્નેહીઓના સમાગમનો લાભ લેવા માટે સર્વ રીતે અનુકૂળ ગણાય.

હવે મિત્ર એકજ હોવો જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. પ્રેમ મર્યાદિત નથી; તેમ ખર્ચો ખુટતો નથી. માટે મિત્રની સંખ્યાને કોઈ જાતની મર્યાદા હોઈ શકેજ નહિ. જેવી કુરસદ અને જેવી અનુકૂળતા તે પ્રમાણે એકથી વધારે મિત્રો રાખવામાં હરકત નથી. પ્લેટો કહે છે કે પ્રેમનો પ્રદેશ અતિ વિસ્તીર્ણ અને આશ્ચર્યજનક છે. તેને કોઈ જાતની મર્યાદા નથી; અને તે કોઈ વખત ઓછો થતો નથી. તેનું રાજ્ય જડ અને ચેતન સર્વ વસ્તુઓ ઉપર છે. પ્રેમ આ લોકમાં પ્રેમીના સદ્ગુણોનું પોષણ કરે છે અને પરલોકમાં તેને સુખ અર્પે છે.

લગ્નક કહે છે કે પતિપત્ની વચ્ચેનો પ્રેમ જો કે મિત્રતાના પેટામાં આવી જતો નથી, તોપણ આ વિષયના નિરૂપણમાંથી તેને ખીલકુલ ટાળી મુકવો એ ઉચિત નથી. એ પ્રેમ પણ એક વ્યક્તિના સહવાસથી ખીણ વ્યક્તિને જે કિત્કૃષ્ટ પ્રકારનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે જાતનો છે. સર ટી બ્રાઉન કહે છે કે સંગીતનો આનંદ દિવ્ય છે ખરો, પણ સુંદરીના મુગ્ધ વિકાસમાં જે કંઈ સંગીત રહેલું છે તેનો ધ્વનિ ઉત્તમ પ્રકારના વાદ્ય કરતાં પણ અધિક મધુર અને ચિત્તાકર્ષક છે. રંભાએ શુકને કહેલું છે કે:-

संमैस्तिशृंगार विनोदशीला । लीलावतीकोमलकंडनाञ्ज ॥

विलासितानो नवयौवनेन । वृथागतंतस्यनरस्यजीवितम् ॥

શુક રંભા સંવાદ.

બેશક, યુદ્ધનાં કઠોર આયુધ કરતાં અનગનાં પ્રુષ્પઆણુનો પ્રહાર વધારે મમ્બેદક હોય છે ખરો, છતાં સ્ત્રીઓનો પ્રેમ નિર્દય અગર છગકપટ

બરેલો બેમાંથી એક જાતનો હોય છે, એવું બેકનનું વચન સર્વથા સત્ય નથી. આમાર ખચ્ચામ કહે છે : “ આ દયિતા, વનમાં ઝાડ તળે તારી સાથે બેસવાનું હોય, પાસે એકાદ પુસ્તક હોય, એક બાજુ પાણીનો લોટો હોય તથા થોડી ભાખરી હોય, અને તું પાસે બેઠી બેઠી મધુર સ્વરથી ગાયન લલકારતી હોઈ, તે વખતે જંગલ પણ સ્વર્ગ જેવું થઈ પડે ! ”

પણ એ વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે આપણો પ્રેમ કોઈ કુપાત્ર સ્ત્રી ઉપર ઢળવો નોંધએ નહિ. તેવી સ્ત્રીઓ સાથે પ્રેમમાં પડવાથી ઘણા માણસોનાં જીવન ધુળ વળી ગયાનાં અનેક દૃષ્ટાંત આપણા સાંભળવામાં આવે છે. વળી પરસ્ત્રીને તો માત્ર સમાનજ ગણવાની છે. મેકડોનલ્ડ કહે છે તેમ, કોઈને પણ આપણા પ્રેમનું પાત્ર નહિ બનાવવું તેના કરતાં પ્રેમની ખાતર ગાંડા ગાંડા ફરવું અગર જીવ આપવો એ વધારે સારું છે; પણ એક વાર કોઈને આપણા પ્રેમનું પાત્ર બનાવ્યા પછી તેનો ત્યાગ કરવો, એ અત્યંત ધિક્કારવા લાયક છે.

શેકસપિયરના જેવો વ્યવહાર કુશળ પુરુષ ખીન્ને ભાગ્યેજ મળી આવશે. તેણે આ જગતમાં માણસે માણસની સાથે કેવી રીતે વર્તવું તે દુઃકામાં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે:—ચાહો સર્વને, વિશ્વાસપાત્ર (સુપાત્ર હોય તેવા) થોડાને જ ગણો, જુદું કોઈનુંએ કરતા નહિ; શત્રુને સામર્થ્યથી જીતો, અને મિત્રનું રત્નની માફક જતન કરો; આજી બોલામાં ખપો, પણ વાચાળ-પણા બદલ ઠપકાને પાત્ર થશે નહિ.

ધર્મ્યાબોર કે સંશયી સ્વભાવ મિત્રતાને હાનિકારક છે. એવા સ્વભાવને લીધે આયેલોની માફક ઘણાનાં જીવન ખરાબખસ્ત થઈ જાય છે. એવા વહેમ ઘણી વખત ખીલકલ નાપાયાદાર હોય છે; પણ એક વખત મનમાં વહેમ પેદા થયો એટલે પછી દરેક પ્રસંગ, દરેક હીલચાલ અને દરેક બોલ અને એકંદર રીતે તદન નજીવી ખીના પણ એ વહેમનું પોષણ કરે છે—માની લીધેલી વાતનું સમર્થન કરે છે. કોઈના ઉપર આપણી ઇતરાજ થાય છે, ત્યારે તેના દરેક કામમાં આપણને દોષ માલમ પડે છે, પણ જો

કોઈના ઉપર આપણી મમતા હોય છે તો તેનું દરેક કામ આપણને સારું લાગે છે.

જેના ઉપર તમારાથી વિશ્વાસ રાખી શકાય એમ નથી, તેની સાથે મિત્રતાનો સંબંધ જોડવો જોઈએ નહિ, પણ એક વાર જેને મિત્ર માન્યો, તેના ઉપર કદી અવિશ્વાસ રાખવો નહિ.

અત્યાર સુધી એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે શત્રુ આપણને ઘણું નુકસાન કરી જાય છે, અને મિત્ર અત્યંત લાભકર્તા છે તે તે યથાર્થ છે પરંતુ આપણી જાતના જેવો ખરો મિત્ર કે કદો શત્રુ બીજું કોઈ નથી.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

દ્રવ્ય.

આયેદુઃસ્વં વ્યયેદુઃસ્વં । કથમર્થાઃ સુખાવહાઃ ॥

સુમાવિત.

ભાવાર્થ:—દ્રવ્ય મેળવતાં કષ્ટ પડે છે, અને ખર્ચતાં પણ કષ્ટ થાય છે; તો પછી તેનાથી સુખ કેવી રીતે છે ?

જીવનનાં જે અતિ વિશુદ્ધ અને મહત્ત્વનાં સુખનાં સાધન છે, તેમાં સાહિત્ય, સંગીત, કલા અને શાસ્ત્રજ્ઞાન એમની ગણના કરી શકાય છે. પણ એ ચાર પૈકી કોઈની પ્રાપ્તિને માટે-દ્રવ્ય આવશ્યક નથી, તેમ તેમનાથી પ્રાપ્ત થતા સુખમાં દ્રવ્ય કોઈ રીતે વધારો કરી શકતું નથી. શ્રીમંત પુરુષના દીવાનખાનામાં અત્યંત સુંદર ચિત્ર કે પુતળાં હોય, તેના નિરીક્ષણથી એકાદ સહૃદય ચિત્રકાર કે રસજ્ઞ પુરુષને જેટલો આનંદ થાય છે તેટલો તેમના માલિક મનાતા શ્રીમંતને નથી થતો. સોલોમન કહે છે, “ એવા પદાર્થોના માલિક ગણાવાથી શ્રીમંતને પોતાની આંખો વડે જોવા કરતાં વિશેષ લાભ કયો છે ? ” અને તે ઉપભોગ તો માલિક નહિ એવા ખીજા માણસો પણ કરી શકે છે. આવીજ વસ્તુસ્થિતિ સાહિત્ય અને શાસ્ત્રજ્ઞાનના મંથનમાં પણ છે. આજકાલ ભૌતિક શાસ્ત્ર કેવા કેવા ચમત્કાર કરી બતાવે છે ? તેનો અનુભવ કરવા માટે જે કુરસદ અને ચિત્તસ્વાસ્થ્ય આવશ્યક છે, તે શ્રીમંત લોકોને ક્યારે હોય છે ? તેજ પ્રમાણે સાહિત્યના ગ્રંથો વાંચનારથી મળતો આનંદ અનુભવવાને માટે પણ દ્રવ્યની નહિ પણ કુરસદની આવશ્યકતા છે. કારણ કે જે ગ્રંથો ઉત્તમ ગણાય છે તે આજકાલ ઘણા સસ્તા થઈ ગયા છે. એક અઠવાડિયાની કમાણી ખર્ચવાથી આખું વર્ષ ચાલે એટલાં પુસ્તક ખરીદ કરી શકાય છે. બેશક ભવ્ય પુસ્તક સંગ્રહ એ એક ઉમદા મંત્રિ છે; પણ તેનો ખરો ભોક્તા તેના શ્રીમંત માલિક કરતાં

લાઘવેરીયન વધારે હોય છે. ઘણી વખત તો એ શ્રીમંત એ પુસ્તકોનાં પુઠાં અને બંધારણ એ સિવાય બીજું કશું જોવા પામતો નથી. કારણ કે જો તે મોટો રાજદારી કે એલચીખાતાનો વડો કે રાજ્યનો કોઈ મોટો અમલદાર હોય તો તે ઘણો ખરો વખત રાજ્ય પ્રકરણમાં ગુંથાયલો રહે છે; અને જો તે મોટો જમીનદાર હોય, તો તેને પોતાની વિશાળ જગીર સંભાળવાની હોય છે, એ રીતે શ્રીમંત પુરૂષને પુસ્તકો વાંચવાનો ઘણો જ થોડો વખત મળે છે. આ હકીકત મુખ્યત્વે કરીને યુરોપના અમીર ઉમરાવો કે લક્ષાધિપતિઓને લાગુ પડે છે. આપણા અહીંના શ્રીમંતો તો કેવળ આજસુ અને કેટલીક વખત કેવળ નિરક્ષર હોય છે. પોતાની જગીર સંભાળવામાં કે કોઈ પણ જાતની નોકરી કરવામાં તેમને નાનમ લાગે છે, અને ઘણું ખર્ચ તો મોટી જવાબદારીના કે સાધારણ બુદ્ધિની જરૂર પડે એવા હોદ્દા ભોગવવા જેટલી આવડજ તેમનામાં હોતી નથી. એક રીતે જોતાં તેમને પુષ્કળ કુરસદ હોય છે, પણ વાંચનનો કે કામ કરવાનો તેમને બીલકુલ ઉત્સાહ કે શોખ હોતો નથી એટલે ઉત્તરું દ્રવ્યજ તેમના બુદ્ધિવિકાસને અડચણ કારક નિવડે છે.

આપણે દ્રવ્ય પ્રાપ્તિને કટલું બધું મહત્વ આપીએ છીએ, તે જ્યારે કોઈ માણસ પોતાની બધી પુંજ ગુમાવી બેસે છે, ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે બિચારાનું સત્યાનાશ ગયું એમ કહેવાનો જે સાધારણ રિવાજ પડી ગયો છે તે ઉપરથી સમજાય છે. પણ ખર્ચ જોતાં તો સુખી સ્થિતિના કરતાં ચારિત્ર હજાર ગણું સારું છે; અને મોજશોખ તો તેના આગળ બીલકુલ હિસાબમાં નથી. પૈસાથી જીવનનું બીલકુલ સાર્થક્ય થતું નથી. બેશક હોરેસ કહે છે તેમ લોકોની સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે ‘આ જગતમાં દમડી એજ સર્વોપરી છે. કારણ કે માન, સત્તા અને વૈભવ એ સધળું તેને આધિન છે, તેમજ ફ્રેંચ લોકોમાં પણ એક કહેવત છે કે ‘બધું ખર્ચ પડુ પૈસાના જેવું સુંદર અને ચિત્તાકર્ષક બીજું કંઈજ નથી.’

यस्यांस्तिवित्तं स नरः कुलिनः ।

સ એવ વક્તા સ ચ દર્શનીયઃ ॥

સર્વે ગુણાકાંચનમાશ્રયન્તિ ॥ ૧ ॥

પણ ખરી રીતે જોતાં તો શીલ-સદ્ગતિ એજ સર્વથી ઉત્તમ છે. દ્રવ્ય પ્રાપ્તિથી અમુક અમુક લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, એવા લોકોમાં જે અતિ-શયોક્તિ ભરેલા વિચાર ફેલાયલા છે, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે દ્રવ્યપ્રાપ્તિની લાલસા એ દ્રવ્યપ્રાપ્તિના જોડલીજ અનર્થકારક છે; કેટલીક વખત તો લાલસા વધારે ભયંકર નિવડે છે. દ્રવ્ય લાલસામાં ખીજો દોષ એ રહેલો છે કે એને લીધે માણસ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ તેનો પુરેપુરો સુખોપભોગ કરી શકતો નથી. તેના મનમાં હમેશાં એવી ભીતિ રહે છે કે મહામહેનતે મેળવેલું એ દ્રવ્ય કદાચ હાથમાંથી છટકી જશે ! શાસ્ત્રોમાં પણ દ્રવ્યની જે નિંદા કરેલી છે, તે ઘણે ભાગે દ્રવ્યલાલસાની કરેલી છે. શંકરાચાર્યે કહેલું છે કે —

મૂઠ જહીંહિ ધનાગમ તૃષ્ણાં । કુરુતનુબુદ્ધ મનસિ તૃષ્ણાં ॥

યલ્લભસે નિજ કર્મોપાત્તં । વિત્તં તેન વિનોદય ચિત્તં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—હે મૂઠ, હે અલ્પમતિ દ્રવ્ય પ્રાપ્તિની લાલસા છોડી દે અને મંત્રોપવૃત્તિ સ્વીકાર. તારી જાત મહેનતવડે જે કંઈ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થાય તેટલામાં વિનોદ કર.

દ્રવ્ય મંગલમાં જે દોષ રહેલા છે; એક તો દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થતાં તેની પ્રાપ્તિની લાલસા વધતી જાય છે; અને ખીજું પાસે દ્રવ્ય હોવાથી મનુષ્ય તેનો દુરુપયોગ કરવાની લાલચમાં પડે છે.

કહેવત છે કે વખત એજ દ્રવ્ય છે; પણ ખરી રીતે જોતાં તે દ્રવ્ય કરતાં વધારે મહત્ત્વનો છે; અને તેમ છતાં વખતની માલકીના સંમંધમાં આપણે સઘળા એકજ પંક્તિ ઉપર છીએ. કોઈનો દિવસ ચોવીસ કલાકથી વધારે લાંબો હોતો નથી. હવે માણસ સરેરાસ દિવસનો ત્રીજો ભાગ એટલે આઠ કલાક નિદ્રામાં ગાળે છે. એટલે આખા આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ રાજ અને રંક સર્વેનો એક સરખો પસાર થાય છે; અને વળી સુદ્ધમદ્દષ્ટિથી વિચારીશું

તો ગરીબ લોકોનો એટલો વખત શ્રીમંત લોકો કરતાં વધારે સુખમાં પસાર પાય છે; કેમકે દિવસના થાકને લીધે, તેમજ ફિકર ચિંતાઓમાંથી મુક્ત હોવાને લીધે તેમની નિદ્રા શાન્ત અને સુખાવહ હોય છે; ત્યારે શ્રીમંત લોકો પથારીમાં આજોટ્યાં કરે છે પણ તેઓ ગાઢ નિદ્રાના સુખનો અનુભવ કરી શકતા નથી. મહેનતુ લોકો કેવળ ભોંય ઉપર પણ પડ્યા એવા ધસધસાટ ઉઘી જાય છે, અને શ્રીમંત લોકો અત્યંત સુકોમળ પથારીમાં પણ સ્વસ્થ નિદ્રા લઇ શકતા નથી. હવે જન્મવાનો વખત લઇએ. એકંદર રીતે માણસના બે ત્રણ કલાક નહાવા ધોવામાં અને ખાધા પીધામાં જાય છે; તેમાં પણ શ્રીમંત લોકો ગરીબો ઉપર કોઇ રીતે સરસાઇ ભોગવતા નથી. કારણકે કામના થાકથી જેવી જૂખ બરાબર ઉઘડી હોય છે, તેવો મજુર સુકો રેડલો અને બાજી જેટલી રૂચિથી ખાય છે, તેટલી રૂચિથી આખો દિવસ આળસુની માફક બેસી રહેનાર શ્રીમંત પકવાન પણ જમી શકતો નથી. આ પ્રમાણે દિવસના ઓછામાં ઓછા દશ કલાકનો હિસાબ પડે. હવે બાયડી છોકરાં સૌને સરખાં વહાલાં હોય છે; તેથી ગરીબમાં ગરીબ મજુર પણ પોતાનાં બેરી છોકરાં સાથે જે બે ત્રણ કલાક ગાળતો હોય, તેટલો કાળ તે રાખના જેટલોજ સુખી હોય છે. તે ઉપરાંત અમસ્તા હરવા ફરવામાં, લુગડાં પહેરવા બદલવામાં ઇત્યાદિ પરચુરણ કામકાજમાં દરરોજના જે બે કલાક પસાર થાય છે, તે વખતમાં પણ શ્રીમંત વધારે સુખી હોવાનું કંઇ ખાસ કારણ નથી.

હવે કામના આઠ કે દશ કલાક બાકી રહ્યા. એ વખતમાં મજુર વર્ગને જ્યારે તનની મહેનત કરવાની હોય છે, ત્યારે શ્રીમંત વર્ગને મનની મહેનત કરવાની હોય છે. (જેમને બીલકુલ કામ કરવાનું હોતું નથી એવા આળસુ શ્રીમંતોની તો વાતજ કરવા જેવી નથી! સર્વ કોઇ જાણે છે કે બેસી રહેવાથી કામ કરવા કરતાં વિશેષ થાક લાગે છે, અને મન કંટાળે એ તો જુદુંજ. કામની લહેજતમાં વખત કેમ પસાર થયો તે જણાવુંજ નથી. કામ કરનારને દિવસ ટુંકા લાગે છે, ત્યારે બેસી રહેનારને લાંબા લાગે છે.) હવે કોઇ એમ કહી શકશે ખરો કે મનની મહેનતમાં તનની મહે-

નત કરતાં વધારે આંદ રહેશે છે ? રાજ્યના મંત્રીઓને અને રાજસભાના પ્રમુખોને કેટલું વધું કામ કરવાનું હોય છે, તે જેઓ અંદરખાનેથી જાણતા હોય છે તે સુતાર કે કડીયાનો ધંધો છોડી કોઇ દિવસ પ્રધાન કે મંત્રી થવાનું પસંદ કરશે નહિ ! કેટલાંક માનાસિક કામમાં વધારે આનંદ રહેશે હોય છે ખરો, પણ તેને અંગે જવાબદારી અને ચિંતા પણ તેટલાજ પ્રમાણમાં હોય છે, તેને લીધે આનંદ તો ક્યાંય જતો રહે છે !

આ વિવેચન ઉપરથી એકંદર રીતે એટલું તો ચોક્કસ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે આયુષ્યના બે તૃતીયાંશ ભાગ દરમિયાન ગરીબ કરતાં શ્રીમંત કે સત્તા-ધીશ કોઇ રીતે વધારે સુખી હોતા નથી; અને બાકીના ત્રીજા ભાગના સંમંધમાં કંઇ નહિ તો ઓછામાં ઓછું એટલું તો કહી શકાશે કે શ્રીમંત વર્ગ, ગરીબ વર્ગ કરતાં વિશેષ સુખી હોય એમ ચોક્કસ રીતે પુરવાર થતું નથી.

હવે કોઇ કદાચ એમ કહેશે કે એ બધું તો ખરું પણ દુઃખીયાનું દુઃખ ભાગવાથી અને દાન કરવાથી જે આનંદ થાય છે, તે આનંદનો ઉપ-બોગ ગરીબ લોકો ભાગ્યે જ કરી શકે-એ આનંદ તો શ્રીમંત લોકોના નસીબમાંજ લખાયેલો છે. બેશક દાન કરવાથી થતો આનંદ એ દ્રવ્યને અગે રહેલાં સુખોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ અને અત્યંત વિશુદ્ધ છે છતાં ગરીબ લોકો પણ ઉદાર અને દાનશીલ થઈ શકે છે. શ્રીમંત પુરુષ સુવર્ણનું દાન કરવાથી જેટલો મંતોષ અનુભવે છે, તેટલો જ સંતોષ ગરીબ રાંડીરાંડ રોટલાનો કકડો કે પેસો લુખથી રીખાતા બીખારીને આપવાથી અનુભવે છે, અને જે માં જે કંઈપણ તકાવત હોય, તો તે અત્યંત જુજ છે. વળી પારકાનું દુઃખ ભાગવામાં દીલસોજી ભરેલી લાગણી અને માયાળુપણું એ દ્રવ્ય કરતાં વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડે છે; અને એ બાબતમાં ગરીબી કોઇ રીતે આડે આવતી નથી. ઉદ્વડું પોતાની સ્થિતિ ઉપરથી સામાની સ્થિતિનું અને તેની જરૂરી-આતોનું તે વધારે સારું અનુમાન કરી શકે છે; અને ધનના મદથી મુક્ત હોવાને લીધે તેમના હૃદયમાં દયાની લાગણીને વહેશે જન્મ મળે છે. વળી પાસે પૈસો હોય તો મનમાં જેની ધ્રુજા થાય તે મેળવી શકાય એ

વાત ખરી પણ જીવનને આવશ્યક એવી ચીજો તો થોડીજ છે. આથેન્સ શહેરના બજારમાં ફરતાં એમ્પ્રિયન બોલ્યો હતો કે ‘આ દુકાનોમાં મારે જરૂરની નહિ એવી કેટલી બધી ચીજો ભરી રાખેલી છે !’ વધારામાં સોના-રૂપાના ટુકડા કે માત્રમતા એ ખરી સંપત્તિ નથી. બાઇબલમાં કહ્યું છે કે ‘હે મનુષ્ય ! તું એમ ધારે છે કે શ્રીમંત છું અને મારે પુષ્કળ રિક્કિસિક્કિ છે તેથી મારે કશાની ગરજ નથી; પણ તને ખમર નથી કે તું અત્યંત દોન, દુઃખી, દરિદ્રી અને અંધ છું !’ ભર્તૃહરિ કવિએ યથાર્થ કહ્યું છે કે મૃત્તિપણ્ડોજલરેક્ષયાબલાયિતઃ સર્વોપયયંનન્વગુઃ ॥ જળરેખાથી વિંટ-ળાયેલો આ માટીનો દડો (પૃથ્વી) એક અણુ સમાન છે. આકાશ એવું વિશાળ છે કે તેમાં આપણી પૃથ્વી એક અણુ જેટલી કચે ખુણે પડી રહી છે, તેની ખીજને માહિતી પણ હોતી નથી. એવી પૃથ્વીનું કદાચ ચક્રવર્તિ-પણું પ્રાપ્ત થાય તેમાં પણ ગર્વ વહન કરવા જેવું કશું નથી, તો પછી ધનપ્રાપ્તિનો મદ કેવો અયોગ્ય કહેવાય ? વળી આપણે જેમને નિર્ધન ગણી તુચ્છકારી કાઢતા હોઈએ છીએ, તે કેટલીક વખત ખીજ દૃષ્ટિથી જોતાં કોટ્યાધિપતિના કરતાં પણ વિશેષ સમૃદ્ધિવાન હોય છે-તેમની ભાવનાઓ શ્રીમંતોના જેટલીજ બલ્કે વધારે ઉચ્ચ હોય છે, અને તેમને પણ શ્રીમંતોના જેટલોજ બલ્કે વધારે સત્સમાગમ હોય છે. જે વસ્તુઓ કયવિક્રયની ચીજોની માફક બજારમાં વેચાતી નથી, તેજ વસ્તુઓ મનુષ્યજીવનને અંગે ખરેખરી કિંમતી ગણાય છે. ટ્રેડર્ન કહે છે તેમ “ પૈસો અને સંપત્તિ ઈદ્રિવર્ણના ફુલ જેવાં છે, અને સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા પવન ભરેલા ખાલી પરપોટા જેવી છે. આરમ્મ લોકોમાં એક કહેવત છે કે “ સત્કર્મ એજ માણસની ખરેખરી સંપત્તિ છે. મનુષ્ય જ્યારે મરી જાય છે, ત્યારે આ દુનિયાના લોકો એમ ખૂંછે છે કે તે પોતાની પાછળ કેટલી પુંજ મુકતો ગયો છે, પણ દેવદૂતો તેનાં સત્કર્મોનીજ ચોકસી કરે છે.” માટે સદ્વર્તન એજ આ દુનિયા ઉપરની સૌથી કિંમતી ચીજ છે.

. વળી દ્રવ્યની ખાતર આરોગ્ય, ચિત્ત સ્વાસ્થ્ય કે વખતનો ભોગ આપવો, એ એક રીતે જોતાં ખોટનો ધંધો છે; માટે તેમ કરવું એ ડહાપણ

બરેલું નથી; કારણ દ્રવ્યવડે સુખને શાન્તિ ખરીદ કરી શકતાં નથી. આથી કરીને આરોગ્ય કે ચિત્તની શાન્તિનો ભોગ આપીને પ્રાપ્ત કરેલું દ્રવ્ય મોંઘું પરવડ્યું ગણાવું જોઈએ, જગતમાં સૌથી અગત્યની ચીજો જોવા જઈએ તો સ્વચ્છ હવા, ચોખ્ખું પાણી, સારો ખોરાક, નિરામય શરીર પ્રકૃતિ અને પવિત્ર અંતઃકરણ એટલાં છે; પણ આ સધળાં શ્રીમંત અને મનુર બન્નેને સરખાં સાધ્ય છે. તેવીજ રીતે સુખની બાધક બાબતો જોવા જઈએ તો પાપ, તથા શારીરિક અને માનસિક પીડા છે; અને દ્રવ્યવડે તેમનો પરિહાર થઈ શકતો નથી એટલુંજ નહિ, પણ કેટલીક વખત દ્રવ્યજ તેમની ઉત્પત્તિનું મૂળ કારણ થઈ પડે છે.

બેઠને કહ્યું છે કે “ જગનિયંતા વરસાદ સૂર્યનો પ્રકાશ વગેરે સામાન્ય લાભ સજ્જન અને દુર્જન બન્નેને સરખા પ્રમાણમાં આપે છે; પણ સંપત્તિ, સન્માન, અને સદ્ગુણ એવા ખાસ લાભ કેટલાક પસંદ કરેલા માણસોનેજ આપે છે. ” સિસિરો કહે છે કે “ માલીકને લીધે ધરની શોભામાં વધારો થાય છે, પણ ધરને લીધે માલીકની શોભામાં વધારો થતો નથી; માટે ભવ્ય મંદિરમાં રહેતો હોય તે પુરુષ પ્રતિષ્ઠિત હોવોજ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી.

જે નિયમ છુટક વ્યક્તિને લાગુ પડે છે, તેજ નિયમ આખી પ્રજાને પણ લાગુ પડે છે. રાજ્યનું ખર્ચ દ્રવ્ય સોના રૂપાના ઢગલામાં રહેલું નથી, પણ સદ્વર્તનશાળી, સુખી, અને તંદુરસ્તી વ્યક્તિઓની સંખ્યામાં રહેલું છે. જે રાજ્યમાં શ્રીમંત પુરુષો વિશેષ હોય તે સુખસંપન્ન કે શ્રીમંત ગણાય નહિ, પણ જ્યાં સદાયરણી અને સુખી પુરુષો વિશેષ હોય તેજ સુખસંપન્ન અને સમૃદ્ધિવાન ગણાવું જોઈએ. દ્રવ્ય મદ વ્યક્તિનો જેવી રીતે નાશ કરે છે તેવીજ રીતે આખી પ્રજાનો પણ કરે છે. લખક કહે છે કેટલાક માણસો એમ ધારે છે કે ઇંગ્લાંડ દેશ સમગ્ર રીતે એવો તવંગર છે, કે તેનું રાષ્ટ્રિય દ્રવ્ય અખુટ કહીએ તો પણ ચાલે. લખક કહે છે ઇંગ્લાંડ દેશની સંપત્તિ વિપુલ છે ખરી પણ તે અખુટ નથી. છુટક વ્યક્તિની આર્થિક સંપત્તિને જેવી રીતે મર્યાદા હોય છે, તેવીજ રીતે રાષ્ટ્રિય સંપત્તિને પણ મર્યાદા છે.

પણ એ વાતનું ધણા માણસોને વિસ્મરણ થઈ જાય છે. સંકટના વખતમાં દરેક દેશ કરકસરથી રહે છે, પણ જે પ્રજા સંપત્તિના વખતમાં પણ કરકસરથી રહે તે પ્રજાનેજ શાણી ગણી શકાય. શાણપણ વગરનું દ્રવ્ય નકામું છે. તેમજ ' પૈસો મારો પરમેશ્વર ' કરનારો માણસ અત્યંત તિરસ્કારને પાત્ર છે. તેના જેવો પાત્ર પુરુષ બીજો કોઈ નથી.

ધનવાનપણામાં મુખ્ય લાભ એ રહેલો છે કે જેની પાસે ધન હોય છે તે પૈસા સંબંધી કાળજીમાંથી મુક્ત થાય છે.—કાલે શું ખાઈશું એની એને શીકર હોતી નથી, પણ તેને બદલે ધનપ્રાપ્તિનું પરિણામ જો એવું આવે કે આપણી ધનવૃણામાં વધારો થાય, અને આપણે આપણા સ્વાર્થનો જ વિચાર કરવા શીખીએ, તો એ ધન લાભકારકને બદલે હાનિકારક છે એમજ માનવું જોઈએ. ધનમાં ધણા દુર્ગુણ રહેલા છે. હાથમાં પૈસો આવ્યો એટલે એનમાજી ઉડાવવાનું કે આડંબર કરવાનું મન થાય છે. વળી ધનનો મદ ચઢે છે એ તો જુદો. કેટલાક શ્રીમંતોને એટલો ઉન્માદ ચઢેલો હોય છે કે તેઓ એમ સમજે છે કે ગરીબ લોકો આપણા તજે છુંદાવા માટેજ સર્જાયલા છે, આવાં કારણોને લીધેજ એક કેકાણે જે કહેવામાં આવ્યું છે કે ગરીબાઈમાં પ્રજા બે સદ્ગુણ આવશ્યક છે પણ શ્રીમંતાઈમાં ધણા સદ્ગુણોની જરૂર પડે છે, એ યથાર્થ છે. ગરીબ માણસનામાં જો ઉદ્યોગીપણું અને ખંત એ બે ગુણ હોય તો તે સુખી જીવન ગાળી શકે છે; પણ શ્રીમંતનામાં જો ઉદારપણું, દાનશીળપણું, મિતાચાર, દીર્ઘદષ્ટિ, ઇન્દ્રિયદમન ઇત્યાદિ ગુણ હોય તોજ તે અંકુશમાં રહી શકે છે, નહિ તો તેનું અધઃપતન થયા વગર રહેતું નથી. અધિકાર અને દ્રવ્ય એ બે કેટલાં બચંકર છે અને તેમને લીધે કેટલા બધા અનર્થ ગુજરે છે, તે પ્રત્યેક દેશના ઇતિહાસ ઉપરથી સમજાય છે, રોમના કેટલાક શહેનશાહ બચપણમાં સારા હતા, પણ ગાદીએ બેઠા પછી ધન અને અધિકારના મદને લીધે તેઓ ભ્રષ્ટ થયા. નેપોલિયન પણ આખરે અત્યંત ગર્વિષ્ઠ થયો હતો.

જે માણસો દ્રવ્ય અને કીર્તિ સંપાદન કરવાના પ્રયાસમાં પોતાનું આખું જીવન ખરાબખસ્ત કરી નાખે છે, તેમને ફેનીલન એક અત્યંત સુશોભિત

પણ જેમાં ખેસચાથી ખાત્રીપૂર્વક ખડકની કડાણમાં ગળદી પડાવાનું છે, એવા રથમાં જેસી પસાર થનારા રથની સાથે સરખાવે છે. આ પ્રમાણે જો કે દ્રવ્યનો અતિ લોભનિંદ્ર અને ત્યાજ્ય છે ખરો, પણ ન્યાય માર્ગથી દ્રવ્ય સંપાદન કરીને ભવિષ્યને માટે બચાવવા માટે કરકસરથી રહેવું, એ કોઈ પણ રીતે અધટિત નથી. ધન્યરે આપણને જે ચર્મચક્ષુ આપ્યાં છે, તે અંતર્યક્ષુના વિકાસને માટે આપેલાં છે, અને આપણને જે અંતદષ્ટિ આપી છે તે દીર્ઘદષ્ટિને માટે આપેલી છે.

પૂર્વવયમાં જો આપણે બીન જરૂરી ચીજો ખરીદવામાં આપણી પુંજ ખર્ચી નાખીશું તો વૃદ્ધાવસ્થામાં જે વસ્તુઓ વગર આપણને ચાલવાનું નથી એવી વસ્તુઓ પણ વેચી નાખવી પડશે; અર્થાત્ પૂર્વ અને મધ્યમ વયમાં આપણે એવી વ્યવસ્થાથી રહેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે વૃદ્ધાવસ્થામાં દેવામાંથી તેમજ પૈસા સંબંધી કાળજીમાંથી મુક્ત રહી શકીએ. આજની આવક ખર્ચી નાખવા કરતાં ગઈ કાલની બચતમાંથી ગુજરાન ચલાવવું એ વધારે પસંદ કરવા લાયક છે; પણ આજના ગુજરાનનો આધાર આવતી કાલની પેદાસ ઉપર રાખવો, એ મૂર્ખાઈ બરેલું છે— અર્થાત્ કાલે કમાઈશું એવી આશાએ આજની જરૂરીઆતો માટે દેવું કરવું એ મૂર્ખાઈનું લક્ષણ છે. શાણા માણસે ચાલતી કમાણીને હાથ નહિ અડાડતાં પહેલાં બચાવેલી પુંજમાંથીજ ગુજરાનનું ખર્ચ કાઢવું જોઈએ. આજનો ઉડાક તે આવતી કાલનો નિર્ધન છે, કારણ કે ઉડાક માણસ નિર્ધન થયા વગર રહેતો નથી.

રેખીલેસ નામના એક મનુષ્ય દેખી અને ચાર્વાકવાદીનું મૃત્યુપત્ર તેના મરણ બાદ ફેડીને વાંચી જોનાં તેમાં નીચે મુજબનું લખાણ હતું “ મારે ધાતું કર્જ છે; મારી પાસે કુટ્ટી બદામ નથી; મારી બાકીની પુંજ હુંગરીબ લોકોને અર્પણ કરું છું. ”

તમે જો કોઈ ધંધા રોજગારમાં જોડાયા હો, તો એકદમ પૈસાદાર થઈ જવાની ઉતાવળ કરશો નહિ, અને ખાસ કરીને એટલું લક્ષમાં રાખજો કે સદો તો કોઈ દિવસ ભુલ્યે ચુક્યે પણ કરશો નહિ. જે માણસ જુગાર રમવા કે સદા કરવાનું શીખે છે તે વહેલો મોડો ખુવાર થયા વગર રહેતો

નથી; જે ખરા પરસેવાની કમાઈ હોય છે, તેજ લાંબી મુદત ટકી રહે છે; બાકી હરામ દાનતથી મેળવેલું ધન ઉલટું ખીજા ધનને ધસડતું જાય છે. વળી આ સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જીજ્ઞાસુ નફા બહોળી પુંજ કરી આપે છે. કવિએ યથાર્થ કહેલું છે કે—

जलबिंदुनिवातेन । क्रमशः पूर्यते घटः ॥

सहेतुः सर्वाविद्यानां । धर्मस्य च धनस्य च ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—ટીપું ટીપું સતત પડતું રહેવાથી ઘડો ભરાઈ જાય છે; એજ નિયમ સર્વ વિદ્યાઓ, ધર્મ અને ધન એ બધાંને લાભ પડે છે.

વળી, સુખના દિવસોમાં પણ દુઃખના દહાડાનાં પગલાંના ધમકારા મંભળાતા હોય એવી રીતનું વર્તન રાખવું જોઈએ; તેમજ દુઃખના દહાડામાં સુખના દહાડા પાછા આવશેજ એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી; તેમ કરવાથી ખીજું કંઈ નહિ તો મનને સાંત્વન અને ધીરજ મળે છે. “ ધણું દૃષ્ટ કાળે ધણું ઘૈર્ય ધારો. ” કારણ કે જેની પાસે ઘૈર્યપી ધન નથી તેના જેવો નિર્ધન ખીજો કોઈ નથી.

જમીનની માલકી પણ દ્રવ્યની માફક સુખને માટે આવશ્યક છે એવી સમજણ પણ ભૂલ ભરેલી છે. મોટા અમીર ઉમરાવો વર્ષના કેટલાક માસ પર્વત ઉપર કે દરિયા કિનારે ગાળે છે; અને આખું વર્ષ એ મહિના આવવાની વાટ જોતા બેસી રહે છે. હવે, એમના મનમાં કોઈ દિવસ એવો વિચાર નથી આવતો કે એ પર્વત કે દરિયો આપણી પોતાની માલકીના નથી; તેમ માલકીના નહિ હોવાને લીધે સૃષ્ટિ સૌંદર્યના નિરીક્ષણથી પ્રાપ્ત થતા આનંદમાં જરાપણ ન્યુનતા રહેતી નથી. જેના કબજામાં પોતાની માલકીનાં જંગલ, ઉદ્યાન, શીતળ ટેકરીઓ, સરોવર કે નદીઓ હોય છે, તેને સાંથની આવક પરત્વે વિશેષ પ્રાપ્તિ થાય છે ખરી, પણ તેમના નિરીક્ષણથી પ્રાપ્ત થતા સૃષ્ટિ સૌંદર્ય જન્ય આનંદમાં તે તેને કોઈ રીતે વિશેષ લાભકારક નથી તેમજ સૃષ્ટિ સૌંદર્યના નિરીક્ષણથી જેને આનંદ થતો હોય છે, તે

આકાશ ચંદ્ર, તારા, સૂર્યાસ્ત, સૂર્યોદય, ઉષા વગેરેના દર્શનથી આનંદમાં ગરકાવ થઇ જાય છે; અને એ તો સ્પષ્ટ છે કે એ કોઇની માલકીનાં નથી.

ભોજનના સુખનો પણ એવોજ પ્રકાર છે. એ સુખમાં ગરીબ કે શ્રીમંતનો ભેદ રહેલો નથી. ઉલટું ગરીબ માણસ પોતાનો સાદો ખોરાક શ્રીમંતના કરતાં વિશેષ સ્વાદથી લઇ શકે છે. જમણુવાર કે મિજબાનીને અંગે રહેલા સુખનો વિચાર કરીશું તો તેમાં પણ જમનારના કરતાં જમાડનારને વધારે આનંદ થતો હોય એમ જણાતું નથી. જમાડનારને જો કંઇક વિશેષ આનંદ થતો હોય તો તે પોતે જમાડનાર છે એવી બાવનાથી થતો હોય છે; બાકી જમણુ તો બન્નેને સરખું સ્વાદિષ્ટ લાગતું હોય છે. સારાંશ કે ભોજનથી મળતા સુખમાં પણ ગરીબો શ્રીમંતો કરતાં કોઇ રીતે પાછળ પડતા નથી.

વળી ગરીબ કરતાં શ્રીમંતને ફિકર ચિંતા વિશેષ હોય છે. કેન્ય બાપામાં એક એવી કહેવત છે કે “ થોડી પુંજ, થોડી કાળજી.” મોટાની જવાબદારીઓ મોટી હોય છે. નિર્ધન માણસ રાતે ઘસઘસાટ ઉંઘી જાય છે, પણ તવંગર પુરૂષ નિરાંતે ઉંઘી શકતો નથી. તેના મનમાં પોતાની દોલતનો અનેક રીતે નાશ થવાની નિરંતર ચિંતા રહે છે. તેમ છતાં દ્રવ્ય કોઇ પણ રીતે ઇષ્ટ કે ઉપયોગી નથી એમ નથી. ધનનો જો વિવેક પુરઃસર વ્યય કરવામાં આવે તો, તે ધનું સુખ આપી શકે છે. લક્ષ્મી શાણા માણસની દાસી થઇને રહે છે, પણ મૂર્ખ માણસને ઉઘટો પોતાનો દાસ બનાવે છે. એડી સોનાની હોય તોપણ આખરે તો તે એડીજ. લોભી માણસ કોઈ દિવસ ધનથી ધરાતો નથી; આખી દુનિયાનું રાજ્ય મળે તો પણ કૃપણ મનુષ્ય કદી સુખી થઇ શકતો નથી. એકન કહે છે ‘ ધન એ સદ્ગુણના સરંજમ જેવું છે. લશ્કરને માટે સરંજમ ઉપયોગી છે ખરો કારણ કે તેના વગર ચાલે નહિ, તેથી તેને પાછળ મૂકીને આગળ વધવાનું લશ્કરને પાલવતું નથી; છતાં તે એકંદર રીતે લશ્કરને આગળ વધતું અટકાવે છે, અને કેટલીક વખત તેની સંભાળ લેવા જતાં હાથમાં આવેલી જીત ખુમારી બેસવાનું થાય છે, તેવીજ રીતે દ્રવ્ય પણ સદ્ગુણને પ્રતિબંધ કારક છે. એક

રીતે જોતાં ‘ ઠાલી કાથળા ટદાર રહી શકતી નથી ’ (નિર્ધન મનુષ્ય લાંબી મુદત સુધી પ્રમાણિક રહી શકતો નથી) છતાં દ્રવ્યજ સદ્ગુણના માર્ગમાં અડચણરૂપ થઈ પડે છે. પોતાની જરૂરીઆતો પુરી પડે એ ઉપરાંતનું વધારાનું ધન કશા કામનું નથી, કિલ્લું તે મદાંધપણને જન્મ આપે છે. ’

यद्रदासि विशिष्टेभ्यो । यश्चाश्रासि दिनेदिने ॥

तते वित्तमहंमन्य । शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જેટલું તું પોતે ભોગવીશ, અગર સુપાત્રને દાન કરીશ, તેટલુંજ ધન તારૂં છે એમ હું ગણું છું બાકીનું ગમે તેનું છે તે તું માત્ર સાચવી જાણે છે.

એગિસને કોઈએ એક વખત કહ્યું કે ‘ અમુક માણસ તમારા દ્રવ્યની અદેખાઈ કરે છે, ’ ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે “ એમ કરવાથી તેમનો સંતાપ બેવડાય છે. એક તો તેમને પોતાની નિર્ધનના બદલ સંતાપ થતો હોય છે, અને બીજો મારી શ્રીમંતાઈ બદલ. ” એટલે કે જે માણસો પોતે નિર્ધન હોવાને લીધે સામા માણસના તવંગરપણા બદલ અદેખાઈ કરે છે, તેમને તેથી સુખ થવાને બદલે કિલ્લું બેવડું દુઃખ થાય છે.

કેટલાક માણસો એમ સમજતા હોય છે કે સર્વેગુણા કાંચન માશ્રવન્તિ તેથી પૈસાવાળો માણસજ માણસના લેખામાં છે પણ જેનામાં મનુષ્યત્વનો અભાવ હોય છે, તેનામાં દ્રવ્યને લીધે બીલકુલ મનુષ્યત્વ આવતું નથી. થેમીસ્ટોકિલસને એક માણસે પૂછ્યું કે ‘ મારી છોડીને માટે બે માગાં આવ્યાં છે તેમાંથી હું કયું સ્વીકારું ? એક વર સુશીલ અને ગરીબ છે. બીજો તવંગર પણ શીલહીણ છે. ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે ‘ હું તો પૈસાને પરાણુવત્તા કરતાં માણસને પરાણુવવાનું પસંદ કરું. ’

પ્રકરણ ૧૧ મું.

કુદરતની ખીક.

સૃષ્ટિનું વૈચિત્ર્ય તથા રમણીયપણું જોઈને કેટલાકના હૃદયમાં પ્રેમ, આદરભાવ અને સાનંદાશ્ચર્યની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે; ત્યારે કેટલાક તટસ્થની માફક તેના તરફ અનાદર ધરાવે છે; પણ પુરાતન કાળના લોકો કુદરતની લીલા જોઈને ખીક પામતા, અને હાલ પણ જંગલી પ્રાણીઓ અને અજ્ઞાન માણસો તેનાથી ભય પામે છે. ધુમકેતુ કે સૂર્યગ્રહણ જેવા અસાધારણ બનાવોને પ્રાચીન કાળના લોકો આગામી ઉત્પાદસૂચક ચિન્હ સમાન ગણતા એટલુંજ નહિ, પણ તારા ખરવા કે મેઘનો કાટકો થવો એવા સાધારણ બનાવોને લોકો વિધાતાની અવકૃપા કે કોપનાં ચિન્હ સમાન ગણતા. મેઘની ગર્જના કે કાટકો થાય તો લોકો કહેતા કે ઇંદ્ર કોપ્યો, અને દરિયામાં તોફાન થાય તો કહેતા કે વરુણદેવ કોપ્યો; તેમજ હવે ‘કંધક અનર્થ થશે’ ‘અનિષ્ટ ગુજરશે’ એવી અનિશ્ચિત ખીકને લીધે લોકો ધણા ગભરાઈ જતા. આપણા દેશમાં તો હાલ પણ એવી લાગણીવાળા ધણા માણસો છે, એ વાચકને માહિતજ હશે.

જેમ અજ્ઞાન વધારે તેમ ખીક પણ વધારે. જંગલી માણસો કુદરતની પ્રત્યેક હીલચાલને કોઈ કોઈ અદ્વિતીય શક્તિનાં વ્યાપારરૂપ ગણે છે, અને તેથી પથ્થર, પર્વત, અગ્નિ કે પાણીની પુજા કરવાનો વહિવટ એવી લાગણીને પરિણામે શરૂ થવા પામે છે. અજ્ઞાન માણસો એમ ધારે છે કે માણસના હાથથી તે તે શક્તિઓનું જાણ્યે અજાણ્યે અપમાન થઈ જતાં તેમને ‘કુકું પડી જાય છે’ માટે જો પુજા વગેરેથી તેમના ક્રોધનું શમન કરવામાં ન આવે તો તેઓ તમામ વસ્તીનો ધાણ કાઢ્યા વગર રહે નહિ. સ્પ્રોટ કહે છે કે વેન્કુઅર નામના ટાપુના વતનીઓ ત્યાંના એક પર્વતનું નામ મોંટે બોલતા નથી, કેમકે તેમના મનમાં એવી ધાસ્તી પેસી ગયેલી છે કે જો

આપણે તેનું નામ દધશું તો તે આપણને સમુદ્રમાં ફેંકી દેશે ! એવીજ કોઇ ખીકને લીધે આપણા દેશમાં હજુ પણ વરનું નામ વહુથી અને વહુનું નામ વરથી દેવાતું નથી. એ રિવાજ નાબુદ કરવાના નિશ્ચયવાળાને પણ ધણા જમાનાના સંસ્કારને લીધે નવો વહિવટ પાડતાં સંકોચ થાય છે ! તમામ જંગલી પ્રજાઓ અને સુધરેલા દેશમાંના અબણ માણસો ભૂત પ્રેત, જાદુ, મુઠ, મંત્ર વગેરેની વાતો સાચી માને છે; અને તેને લીધે તેઓ હમેશાં ખીટા રહે છે. આસ્ટ્રેલિયા, આઝિય, આફ્રિકા વગેરે દેશોના જુના વતનીઓ એમ માને છે કે માણસનું મોત થાય છે તે કોઇએ મૂઠ મારી હોય કે કંઈ એટલું કર્યું હોય તેથી થાય છે—કુદરતી રીતે કોઇનું મોત થતું જ નથી. મૂઠ મારવાથી કે મંત્ર પ્રયોગથી કોઇનો જીવ લઇ શકાય છે, એવી માન્યતા હજુ પણ આપણા દેશમાં થોડે ઘણે અંશે રહેલી છે. ન્યુઝેલિંડિસમાં કોઇ માણસ માંદો પડે છે, ત્યારે લોકો એમ ધારે છે કે કોઇએ તેને મૂઠ મારી છે. આથી તેઓ મોટેથી શંખ ફુંકી વગેરે અવાજ મારફતે તેને જણાવે છે કે ‘તું હવે તારો પ્રયોગ બંધ કર સવારે તારે માટે ઉતાર મૂકી આવીશું.’ આપણા દેશમાં પણ જો છોકરાં ચકલા આગળ રડે કે પડી જાય તો તેમની માતાઓને એવી ખીક લાગે છે કે કોઇ ભૂત કે પ્રેત વળગશે, માટે સંધ્યાકાળે ચકલા આગળ ઉતાર મૂકી આવી તેની પાછળ પાણીનું ફંડાણું કરે છે. દષ્ટિવિકારને લીધે મંદવાડ થવાની ખીક તો દરેક બાળકની માને હોય છેજ.

ચિત્રકાર પાસે પોતાની છબી ચિતરાવવાની કે ફોટો પડાવવાની બાબતમાં પણ જંગલી લોકોમાં વિલક્ષણ પ્રકારની સમજણ હોય છે. તેઓ એમ સમજતા હોય છે કે જો આપણી છબી ચિત્રકાર કે ખીજા કોઇના હાથમાં જશે, તો તે આપણા ઉપર કોઈ જાતની સત્તા પ્રાપ્ત કરશે, અને તેથી તેઓ પોતાનો ચહેરો ઉતારી લેવા દેતા નથી. કેન નામનો એક મુસાફર એક વખત અમેરિકન ઇન્ડિયન લોકોના ત્રાસમાંથી તેમનો ફોટો પાડી લેવાની ધમકી આપીને છટકી જવા પામ્યો હતો કેટલિન નામનો એક સાહેબ એક વખત જંગલી લોકોના સરદારના મોંઢાની એક બાજુ દેખાય

એવી છખી પાડવા જતાં મોટા જોખમમાં આવી પડ્યો હતો, કારણકે તે સરદારને એવી ધાસ્તી લાગી કે એવી રીતની છખી પાડવાથી મારું અર્ધું મોંદું નાશ પામશે. તેવીજ રીતે માથાની લટ, આંગળીઓના નખ, પહેરેલા વસ્ત્રની ચીદરડી, કે ખાતાં વધેલું અન્ન, એમાંનું કંઈ જો ઇત્મીના હાથમાં જઈ ચડે, તો તે તેના ઉપર મંત્ર પ્રયોગ અજમાવી માલીકને હેરાન કરી શકે છે એવી દહેશત ધણા લોકોને લાગતી હોય છે. કેટલાકના માનવા પ્રમાણે માણસનું નામ કે તેના પગલાંમાંની ધુળ પણ આ કામને માટે પુરતું ગણાય છે. આપણા લોકોમાં કેટલેક ઠેકાણે એમ મનાય છે કે કોઈ માણસનું અડફના લોટનું પૂનળું બનાવીને તેને જોડેલા ત્રાસ આપીએ તોટલો ત્રાસ તે માણસને પ્રત્યક્ષ થાય છે. બ્રિટિશ કોલમ્બિયાના ઇન્ડિયન લોકો પોતાનું નામ ખીજને કહેતા નથી, કારણ કે તેમને એવી દહેશત હોય છે કે નામ જાણનાર માણસ આપણાં ઉપર અમુક પ્રકારની સત્તા પ્રાપ્ત કરે છે. અલ્ગોન્કિવન નામના જંગલી લોકોની એક જાત છે. એ લોકો પોતાનું ખરું નામ ફક્ત પોતાના નજીકના સગાને અને દિક્ષોજન દોસ્તોનેજ જણાવે છે અને ખીજ લોકો તેમને કોઈ સાંકેતિક નામથી ઓળખે છે. આપણા દેશની સ્ત્રીઓમાં એવો વહેમ હોય છે કે ધણીનું નામ દધને બોલાવવાથી તેનો આવરદા ઓછો થાય છે. અને તેને માટે શિષ્ટ પુરુષોનું વચન પ્રમાણ તરીકે આગળ ધરવામાં આવે છે:—

આત્મનામ ગુરોર્નામ । નામાતિકૃપણસ્યચ ॥

આયુષ્કામો ન ગૃહ્ણીયાત્ । જેષ્ઠાપુત્રકલત્રયોઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જેને લાંબુ આયુષ્ય ભોગવવાની ઇચ્છા હોય તેણે પોતાનું, પોતાના ગુરુનું, અત્યંત કૃપણનું, પોતાના વડીલ સંતાનનું અને પોતાની પત્નિનું એટલાનું નામ બોલવું નહિ (અને તેજ પ્રમાણે સ્ત્રીએ પોતાના પતિનું નામ નહિ બોલવું એ સમજી લેવાનું છે.) અમુક દુષ્ટ માણસનું નામ સવારના પહોરમાં લીધાથી ખાવા ન મળે, એમ લોકો આજકાલ રૂઝતા મશ્કરીમાં બોલે છે, પણ પહેલાં લોકો એ વાતને સાચી માનતા હશે એનું તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

કેટલાક દેશોમાં લોકો ગુજરનાર માણસનું નામ દહને ઓઘતાં ડરે છે. એકંદર રીતે જંગલી લોકોના મનમાં એવી દહેશત પેસી ગયેલી હોય છે, કે અમુક અમુક આચરણથી અમુક અમુક દેવદેવીઓને ‘કુકું પડી જાય છે’ અગર તો અમુક અમુક ક્રિયાઓ ભારફતે શત્રુઓ આપણા ઉપર અમુક અમુક જાતની સત્તા પ્રાપ્ત કરી શકે છે; આમ હોવાથી ‘રખેને કોઈ જાતના જોખમમાં તો નહિ આવી પડીએ,’ એવી દહેશતના માર્યા તે બિચારા હમેશાં શિકર ચિંતામાં રહે છે અને કેટલીક વખત તો તેવા જોખમમાંથી મુક્ત થવા માટે ઘણી ઘણી માનતાઓ માને છે અગર પોતાના દેહને અનેક રીતે દમે છે, તેમ કેટલીક વખત પોતાના માની લીધેલા શત્રુનો ત્રાસજનક રીતે જીવ લે છે.

આવી દહેશત ફક્ત જંગલી લોકોમાંજ હોય છે કે હતી, એમ પણ નથી. પ્રાચીન કાળના રોમન લોકો સુધારાવધારામાં ઘણા આગળ વધ્યા હતા, છતાં તેમને પણ કોઈ અજાણી કે નવાઈની વસ્તુ દેખી થરથરાટ વધુતો. સૃષ્ટિમાં બધે તેમને ગૂઢ તત્ત્વ ભરેલું લાગતું, અને તે દેખી તેમને એટલી બધી દહેશત લાગતી કે અંદર કોઈ દેવ દેવીનું સત્ત્વ હશે એમ ધારી તેઓ તેની પુજા કરતા. ગ્રીક લોકો તેનું દેખી બીહતા નહિ પણ મનુષ્ય જીવન અને કુદરત વચ્ચેનો સંબંધ સમજી શકે એવી દંતકથાઓ ગોઠવી કાઢતા.

રોમ શહેરનું ખરું નામ વેલેન્શિયા હતું, પણ જે તે નામ શત્રુના જાણવામાં આવે તો તે તેના ઉપર મંત્ર પ્રયોગ કરી આપણા શહેરનો નાશ કરી શકે એવી દહેશતથી તે નામ તેમણે ગુપ્ત રાખ્યું હતું. પાછળથી વેલેન્શિયસ સોરાનસ નામના એક માણસે તે નામ શત્રુને જણાવી દીધાથી તેને દેહાંત દંડની સજા કરવામાં આવી હતી. યુરોપખંડમાં છેક હમણાંના કાળ સુધી લોકો એમ માનતા કે ગ્રહ અને નક્ષત્રો મનુષ્ય જીવન ઉપર ભારે સત્તા ધરાવે છે, અને જે મનુષ્યના ઉપર તેમની દૃષ્ટિ હોય તેનું તેઓ અનેક રીતે અનિષ્ટ કરી શકે છે. આપણા દેશના લોકો હજી પણ આ વાત માને છે, એ આપણા જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અને જન્મોત્તરીઓ કરાવવાના તથા

અહં શાન્તિ કરાવવાના રિવાજો ઉપર સિદ્ધ થાય છે. * આપણા લોકોના મનની નિર્બળતા એટલે બધે અંશે પ્રતીત થાય છે કે કોઈ માંડ પડ્યું તો તેનાં જુદાં જુદાં કારણ કહે છે.

વૈદ્યા વદંતિ કફપિત મરુદ્ધિકારાન્ ।
જ્યોતિર્વિદો ગ્રહગણં પરિવર્તયંતિ ॥
મતાભિષંગ इति भतविदो वदन्ति ।
प्राचीन कर्मचलवन्मुनयो वदन्ति ॥१॥

ભાવાર્થ:—વૈદ લોકો કહેશે વાત-કફ-પિત્તનો ખગાડ થયો છે, જોષીઓ કહેશે અહ નડે છે, બુવા કહેશે ભૂત વગગું છે, અને શાસ્ત્રી પુરાણી કહેશે પૂર્વ જન્મનાં કર્મ ફરી વળ્યાં છે.

યુરોપખંડમાં મધ્ય યુગમાં લોકો આપણી માફક ભૂત પ્રેતની વાતો માનતા. તેઓ માનતા કે ભૂતલોક ઉપદ્રવી હોય છે અને તેમને કુટુંબ પડતાં વાર લાગતી નથી. પર્વત, જંગલ, સરોવર, સ્મશાન એ સર્વ ભૂત, પિશાચ, ખવીસ, જંખણી, ચુડેલ, વગેરે ઉપદ્રવી ભૂતાવળથી ભરપૂર હોય છે એમ લોકો માનતા. આવી માન્યતાથી કેટલો બધો અર્થ થતો તે વખતની લવારીખથી સ્પષ્ટ માત્રમ પડે છે. કેવળ અમણુ અને અગ્નિ લોકો આવા બહેમનો ભોગ થઈ પડતા એમ પણ નહોતું. ઇંગ્લાંડનો પહેલો જેમ્સ રાજા પણ એમ માનતો હતો કે મીણું પૂતળું બનાવી તેના ઉપર કોઈ માણસનું નામ લખી તે પૂતળાને ઓગાળી નાખનામાં આવે, તો તેથી તે માણસનો પણ નાશ થાય. આજકાલ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો સર્વત્ર પ્રકાશ થવાથી આવી અનર્થકારક માન્યતાઓ નષ્ટ થવા પામી છે.

પર્વત ઉપરની સૃષ્ટિની લીલા નીરખી આજ આપણને આનંદ થાય છે,

* યુરોપ ખંડમાંથી પણ જન્મોત્તરીઓ કરાવવાનો રિવાજ હજી સુધી તદ્દન નાબુદ થયો નથી. ઉલટું તેને કેટલેક અંશે નવું જીવન મળવા લાગ્યું હોય એમ જણાય છે.

પણ તેજ દેખાવ પ્રાચીન કાળના લોકોને ખીહામણો લાગતો—અને તે જોઈ તેમના હૃદયમાં થરથરાટ વધુટતો. લીયોનારો અને નામનો એક પ્રવાસી પોતાના આર્લર્જ પર્વતના પ્રવાસનું વર્ણન કરતાં લખે છે:—

એ પ્રચંડ અને વિકાળ પર્વત અને ખડકની હારો દેખીને મને થરથરાટ વધુટતો, અને આજ પણ તેમનું સ્મરણ માત્ર થતાં મારી છાતી ધડક ધડક થાય છે. ” સને ૧૧૮૮ માં રોમ જવા માટે નીકળેલા માર્સ્ટર જોન ડિ એમ્મલ નામના કેન્ટરબરીના એક સાધુને માર્ગમાં આદ્વેસ પર્વતનું ગ્રેટ સેન્ટ બર્નાર્ડ નામનું મોટું શિખર ઓળંગતાં અત્યંત ખીક લાગી હતી એટલું જ નહિ, પણ તેણે પોતાના જીવિતની આશા છોડી ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવા માંડી હતી કે, ‘ હે પ્રભુ, મને એકવાર આ પર્વત ઉપરથી સાજો સમો ઘેર પહોંચાડ એટલે હું મારા જાતિ બંધુઓને ચેતવણી આપું કે જોને જીવવાની અભિલાષા હોય તેણે ભુલ્યે ચુક્યે પણ આ બંધકર પર્વત ઉપર કદી પગ મુકવો નહિ. ”

તે કાળમાં સૃષ્ટિના દેખાવથી બધા માણસો ખીતા એમ કંઈ નથી; પણ જે માણસો નહોતા ખીતા તે પણ તેની ખરી ખુબી સમજી શકતા નહિ. જુના લેખકોને સૃષ્ટિ સૌંદર્યનો ખરાબર પરિચય નહોતો. તેમનાં ગ્રંથોમાં પુષ્પ, વૃક્ષ, અને પર્વતોનાં જે વર્ણન આવે છે, તે થોડે ઘણું અંશે પરંપરાથી ચલાતા આવેલા એક ઢબનાંજ હોય છે. મેડમ ડિ સ્ટીલને તેના એક મિત્રે ચામોનિ શિખરની મુલાકાત કરાવી, તે પ્રસંગે તેણે પાછા આવતાં ગુસ્સાથી કહ્યું: ‘ મારે કયા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનું હતું જે મને એ બયાનક પ્રદેશનું દર્શન કરાવ્યું ! ’ નિકોલ પોતાના એક ગ્રંથમાં કહે છે કે તે કાળમાં જો કોઈ પોતાના મકાન આગળ બાગ બનાવતો તો તે ઉપભોગની ખાતર નહિ પણ માત્ર આડંબર અને શોભાની ખાતર બનાવતો. જોડ સ્મિથ કહેતો કે સ્કૉટલૅન્ડ કરતાં હોલૅન્ડ દેશ વધારે રમણીય છે, કારણ કે સ્કૉટલૅન્ડના બેડોળ પર્વત મુસાફરની દૃષ્ટિને અંતરાયરૂપ થઈ પડે છે. ડૉક્ટર જોન્સન કહેતો કે ઇંગ્લૅન્ડ જવાનો રાજમાર્ગ એ સ્કૉટલૅન્ડનો સાથી રમણીય પ્રદેશ છે ! ગિલ્પીને પોતાના કમ્પોઝના પર્વત અને સરોવર વિષેના ગ્રંથ

માં લખ્યું છે કે:—“ અત્યંત વિસ્તીર્ણ અને ઉંચા પર્વતોની વચ્ચે આંધ્ર વિન્ડરમીર નામનું સરોવર ભીષણતાના ખોળામાં બેઠેલા સૌન્દર્ય જેવું શોભે છે!.....પર્વતોનાં અસંખ્ય શિખર આપણી દૃષ્ટિને કંટાળો આપે છે, અને તેમના અવલોકનથી આપણી સાદાશ અને ગૌરવની ભાવના ઝલાનિને પામે છે. દૂર ઉભા રહી જોઈએ તોજ એ બેડોળ ડુંગરા રળીયામણા લાગે છે; દૃષ્ટિથી વેગળા જવાથી એ ડુંગરાની કુરૂપતા નષ્ટ થાય છે, અને તે જોવા યોગ્ય બને છે. ”

સૃષ્ટિ મૌંદર્યની ખરી ખુબી સમજવા માટે આપણે તેમનું નિરીક્ષણ કવિની દૃષ્ટિથી કરવું જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ આપણામાં વૈજ્ઞાનિકનું માનિકપણું પણ થોડું ઘણું હોવું જોઈએ—આપણે થોડુંક વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાન ધરાવવું જોઈએ. થિયોબોલ્ડ કહે છે કે:—પર્વતની આંતર રચના જ્યાં સુધી આપણને બરાબર સુઝાત શકી નથી, ત્યાં સુધી આપણે તેની ખરી ખુબી સમજી શકતા નથી. ”

કેટલાક માણસને અવલોકન કરવાની અંતર્દૃષ્ટિ બીજકુલ હોતી નથી. જેથી તેઓ છતી આંખે આંધળા જેવા રહે છે. આખો દિવસ જંગલમાં કે દરિયા કિનારે કે બાગમાં બેઠકે ને પાણુ જાણે કંઈજ ન દીઠું હોય એમ તેમના હૃદય ઉપર સૌંદર્યના બીજકુલ અંસ્કાર પડતા નથી.

ટેનિસન કવિ એકંદરે રીતે રસિક અને સહૃદય હતો, છતાં તેણે એક ટુકાણે કહ્યું છે કે ‘ કુદરત રૂઢિ પ્રિય અને ક્રૂર છે. ’ આ વિક્તિ વાસ્તવિક નથી. જંગલમાં હિંસક પ્રાણીઓનો વાસ હોય છે, અને તેઓ એકબીજાને ફાડી ખાય છે, તેટલા માટે કુદરતના રાજ્યમાં સર્વત્ર ક્રૂરપણુંજ ભરેલું છે એમ કહેવું એ ગેરવાજબી છે. મનુષ્યો લાંબા મંદવાડ ભોગવી રીઆઇ રીઆઇને મરણ પામે છે, તેના પ્રમાણમાં જંગલનાં પ્રાણીઓનાં અચાનક મરણ ઓછાં ત્રાસકારક છે. વનનાં પ્રાણીઓ કમોતે મરે છે, કારણ કે બળવાન પ્રાણી નિર્બળ પ્રાણીને મારી ખાય છે. પણ કમોતે મરવામાં મરણનું દુઃખ ઓછું લાગે છે. લિવિંગ્સ્ટોન પોતાની જાત ઉપર ગુજરેલા એક પ્રસંગનું વર્ણન કરતાં

લખે છે કે ‘ હું એક ટેકરી ઉપર ઉભો હતો, એવામાં એક સિંહ એકાએક મારી ગરદનપર ચઢી બેઠો, તેની સાથે અમે બન્ને નીચે પડ્યા. આ અણુધારેલા હુમલાથી હું બેહોશ થઇ ગયો અને અર્ધ બેભાન અવસ્થામાં પડ્યો. મારી સમક્ષ જે બનતું તે બધું મને બરાબર માલુમ હતું, પણ મારામાં ભય કે દુઃખની લાગણી બીલકુલ રહી નહોતી. સિંહ મારા ઉપર ચઢી બેઠો હતો છતાં મને તેની બીલકુલ બીક લાગતી નહોતી. ધારું કરીને હિંસક પ્રાણીઓનાં ભોગ થઇ પડતાં તમામ પ્રાણીઓ આવીજ સ્થિતિ અનુભવે છે.

પર્વતના શિખર ઉપરથી પડાના પોતાના અનુભવનું વર્ણન આપતાં બિહમ્પર કહે છે કે મોટી ઉંચાઇએથી નીચે પડી જવાથી જે મોત નિપજે છે, તે કેવળ દુઃખરહિત હોય છે, તેમજ લગ્ન પોતાના ખુડી જવાના અનુભવ ઉપરથી કહે છે કે ખુડી મરવાથી પણ મરણનું દુઃખ બહુ જણાતું નથી. આ પ્રમાણે અકાળમૃત્યુ કરતાં ઓછાં દુઃખદ હોય છે, એવો લગ્નનો મત છે.

વળી પશુ પંખીનાં જીવન માણુમનાં જીવન કરતાં વિશેષ સુખરૂપ હોય છે. કારણકે તેમને કોઇ જાતની દ્વિકરચિંતા હોતી નથી, અને એકંદર રીતે તેમનું જીવન દુઃખથી મુક્ત અને આનંદથી ભરપૂર હોય છે. પક્ષીઓ હમેશાં કશ્વોલ કરતાં હોય છે, તેમને આપણે કોઇવાર ચિંતાતુર થઇ બેઠેલાં જોતાં નથી. ખરી શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી જોઇશું તો પશુ સૃષ્ટિ અને ખાલ્ય પ્રકૃતિ તુચ્છ-કારી કાઢવા યોગ્ય નહિ પણ પ્રેમાસ્પદજ લાગશે. આપણે કુદરતની ખુબી સમજવાનું અને તેના નિરીક્ષણથી આનંદ માનવાનું શીખ્યા તે શાસ્ત્રીય જ્ઞાનને લીધેજ છે. એ જ્ઞાનનો વિકાસ થવાથી સૃષ્ટિમાં આપણે જે ભૂત પ્રેતાદિના ઉપદ્રવની કલ્પના કરતા હતા તે નિર્મૂળ થવા પામી છે એટલુંજ નહિ પણ આપણા હૃદયમાં સૃષ્ટિ ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો છે.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

સૃષ્ટિ પ્રેમ.

વર્ગીકૃત રૂતુ જો આખી ઉમ્મરમાં એકજ વખત આવતી હોત; સૂર્યનો ઉદય અસ્ત દર રોજ નહિ થતાં વરસમાં એક વખત થતો હોત, મેઘ ધનુષ્ય સૈદ્યામાં એક વખતજ દેખાતું હોત; અને મુંદર પુષ્પ અને ઝાકળનાં બિંદુ હીરા માણેકના જેટલાં મોંઘાં હોત; તો એ બધાં આપણને કેટલાં બધાં આશ્ચર્યકારક લાગત અને તેમના દર્શનથી આપણને કેટલો બધો આનંદ થાત !

પણ દયાળુ પરમેશ્વરે એ બધું આપણને બહોળે હાથે આપેલું છે તેથી આપણે તેમની અવગણના કરીએ છીએ. કહેવત છે કે અતિ પરિચયાદિચ્છા હમેશના પરિચયની વસ્તુ અવજા કરવાલાયક થઈ જાય છે. પણ આપણે જો સૌંદર્યની બગબર કિંમત કરવાની ટેવ પાડીશું તો હમેશના થઈ પડેલા સૌંદર્યની કિંમત આપણે વધારેજ આંકીશું. ગેરી કવિ કહે છે કે મેઘ ધનુષ્ય એટલું બધું ચિત્રચિત્ર અને ચિત્તાકર્ષક છે, પણ જો તે પા કલાક કરતાં વધારે વાર ટકતું હોત તો લોકો તેની સામું પણ ન જુઓ. નવનવ ગુણ રાગી પ્રાયશઃ સર્વલોકઃ ની ની વસ્તુઓ ઉપર લોકોને વિશેષ મોહ હોય છે. પણ ખરું જોતાં તો હમેશના પરિચયની-સામાન્ય ગણાતી ચીજોજ સૌથી વધારે ઉપયોગી અને સર્વોત્તમ હોય છે. જેનું હૃદય અને દષ્ટિ સંસ્કારી હોય છે, તેને એ ચીજો જોઈ નવો નવો આનંદ થયા વગર રહેતો નથી. એ કવિ કહે છે:—“ ગિરિની ગુફામાં વિકસિત થયેલું ક્ષુદ્ર પુષ્પ, પવનની લહરીમાં ખેંચાઈ જઈ મારા કાન સાથે અથડાતું પક્ષીનું સાદામાં સાદું ગાયન, આ દર રોજનો સૂર્ય, આ ગગન, આ પવન, અને આ સંધ્યા, એ બધું મારે માટે જાણે સ્વર્ગનાં દાર ઉઘાડતાં હોય એમ જણાય છે.” સર વોલ્ટર સ્કોટ કહે છે કે આ જગતમાં જે અત્યંત આવશ્યક અને સાચી રાખવા યોગ્ય વસ્તુઓ છે, તે અસાધારણ કે દુર્લભ નથી હોતી પણ સાધારણ હોય છે.

વિધાતાએ પોતાના કુશળ હાથથી નિર્માણ કરેલાં અનેક રંગ, આકાર અને સુવાસનાનાં પુષ્પ, તથા તેમના હાથથી અનેક પ્રકારે થતી લોકસેવા, એ બધું જેને આશ્ચર્યકારક નથી લાગતું, તે મનુષ્યજ નથી. અશોક, ચંપક, તમાલ, મંદુમાલતી, વનજ્યોત્સ્ના, ઇત્યાદિ કદંબવૃક્ષ અને લનાઓનાં નામ માત્રજ એટલાં શ્રુતિ મનોહર છે કે તે નામ સાંભળવાની સાથેજ મનુષ્યના હૃદયમાં મનોહર સંસ્કાર જાગૃત થાય છે. એ નામ સાંભળતાં વેંતજ તેમની કોમળ અને મધુર સુગંધીઓનું આપણને સ્મરણ થાય છે તથા તેમના ગુલાબી, કીરમજી, સફેદ, પોપટીયા ઇત્યાદિ રંગ આપણી આંખો આગળ ખડા થઈ જાય છે; તથા તેમનો ઉપભોગ કરનારી વિલાસી પરીઓ તથા અપ્પરાઓનું આપણને સૂચન થાય છે. સંસારની દુઃખાઓથી કંટાળેલો મનુષ્ય વૃક્ષની ઘટામાં બેઠેલા પક્ષીનું મનોહર અને મધુર ગાયન સાંભળી પોતાનું તમામ દુઃખ વીસરી જાય છે.

સિસિરોત્તો અભિપ્રાય એવો જણાય છે કે વનશ્રીનાં આપણે જે વખાણ કરીએ છીએ તેનું કારણ બીજું કંઈ નહિ પણ આપણા નિવાસ-સ્થાન પ્રત્યેનો સ્વાભાવિક પક્ષપાત એ હોય છે. “ જે આપણે ડુંગરાવાળા અને અરણ્યમય પ્રદેશમાં લાંબા કાળપર્યંત રહેલા હોઈએ છીએ તેા ત્યાંનો દેખાવ પણ આપણને આલ્લાદક લાગે છે ” આ અભિપ્રાય વાસ્તવિક નથી. વનશ્રી જાતેજ રમણીય છે, અને તેથી તેના દર્શન માત્રથીજ આપણાં હૃદય પ્રકુલિત થાય છે. વળી વિશાળ અને ઉત્તુંગ પર્વતોનાં ગંભીર સ્વરૂપ દૃષ્ટિએ પડતાં મનુષ્યને સહજજ આનંદ થાય છે. કોટાન કોટી વર્ષ પર્યંત મસ્તકપર મુશળવાર વરસાદ વરસવા છતાં પણ જે જરા પણ નમ્યું આપતું નથી, એવું ખડક, તથા અસંખ્ય વાવાઝોડાંને જરા પણ મચક નહિ આપનારાં ગિરિશૃંગ નિહાળતાં આપણાં હૃદય હર્ષિત થાય છે એમાં જરા પણ આશ્ચર્ય નથી. બાઈબલમાં યથાર્થ કહ્યું છે કે ‘ તું ગિરિશૃંગ તરફ દૃષ્ટિ રાખ, ત્યાંથી તને સહાય પ્રાપ્ત થશે. ’

સૃષ્ટિસૌદર્ય ઉપર આપણી પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરાવવામાં સૃષ્ટિ શાસ્ત્રવેત્તાઓ

જેટલે અંશે કારણભૂત છે તેટલેજ બદલે તેથી વધારે અંશે પ્રકૃતિના ઉપાસક કવિઓ પણ કારણભૂત છે. રસિકન કહે છે: નદીઓને પાણી પુરું પાડવું, અને હવાને શુદ્ધ કરવી, એટલીજ કામગીરી પર્વતોએ કરવાની છે એમ નથી. ઉદ્ધટું એ તો તેમની લોકસેવાનું કનિષ્ઠ અંગ છે. પોતાના વિશાળ પણાવડે મનુષ્યના હૃદયને આશ્ચર્યચકિત કરી નાખી તેની દૃષ્ટિ ઉપરનાં મોહનાં આવરણ દૂર કરી તેમની અંતર્દૃષ્ટિ ઉઘાડવી, અને વિધાતાની અજ્ઞ્ય કરણીની મનુષ્યને ખાત્રી આપીને તેના હૃદયને ઇશ્વરાભિમુખ કરવું, એ તેમની સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રકારની લોકસેવા છે. વળી તે અત્યંત આતુર્યવાળા શિષ્ય કામના નમુના જેવા છે. એક તો તેમના આશરા હેઠળ જવાથી મનુષ્યને શાન્તિ અને વિશ્રાન્તિ મળે છે, અને બીજું તે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી માંડીને સર્વ કથા મનુષ્યને કડી સંબળાવે છે. ”

તેજ પ્રમાણે જેમનાં આંતરયક્ષુ ઉધડેલાં છે, તેમને અંતરિક્ષ-આકાશ એ વિસ્મય, કૌતુક અને આશ્ચર્યના ભંડાર જેવું ભાસે છે. દિવસે સૂર્યને જોઈ તેના તેજસ્વી અને પ્રચંડ સ્વરૂપનાં જેટલાં વખાંલુ કરીએ એટલાં ઓછાં છે એમ આપણને લાગે છે; વળી તે જેમ જેમ ક્ષિતિજ સમીપ જતો! જાય છે તેમ તેમ તેનું વિમ્બ મોટું અને રમણીય થતું જાય છે. વળી આખરે જ્યારે તે અસ્તાયજ્ઞની પાછળ જતો રહે છે, અને રાત્રિપતિ ચંદ્ર પોતાનાં શીતળ ફિરણોવડે પૃથ્વીને નદવનવે છે, તથા ગગનમાં અસંખ્ય તારાઓ ચમક ચમક થઈ રહે છે, તે વખતે આપણને એમ લાગે છે કે સૂર્યનો મહિમા રાત્રિના મહિમા આગળ જરા પણ હિસાબમાં નથી. સૃષ્ટિ ઉપરનો પડદો ખસેડીને સૂર્ય આપણને જેટલું દૃષ્ટિગોચર કરે છે, તે કરતાં વધારે તે પોતાના તેજવડે આપણી દૃષ્ટિથી તિરોહિત કરે છે. દિવસે દૃષ્ટિને અગમ્ય એવાં ધણાં વાનાં રાત્રિ પ્રગટ કરે છે. મનુષ્યને શાન્તિ અને વિશ્રાન્તિ મળે એ હેતુથી ઇશ્વરે જાણે રાત્રિ નિર્માણ કરી હોય એમ લાગે છે.

સેંટ બેસિલ કહે છે:—“ તમે જો એકાદ નિર્ભળ રાત્રિએ આકાશમાંના તારાગણનું સૌંદર્ય એકી ટપ્પે જોઈ રહીનેજ કદી પણ ન કરમાય એવાં

પુષ્પોવરે આકાશને શણગાર્યું છે, તેમજ જેણે એવી અદ્ભૂત રચના કરી છે કે એ અમત્કારિક દેખાવ જેટલો મનોરંજક અને સુંદર છે તેટલોજ નિયમાધિનવર્તી છે, તેવા આ વિશ્વના ચતુર કારીગરના સંબંધી વિચાર કરવા લાગશો તો તમને એમ લાગશે કે જેની નાશવંત કૃતિ આટલી બધી મોડક છે, તે જાતે કેવો અગાધ શક્તિવાળો અને અઘોરિક સ્વરૂપવાળો હોવો જોઈએ ! ” એક ડેકાણે એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ આકાશ ઇશ્વરનો મહિમા પ્રગટ કરે છે ’ પણ તેના દયાળુપણાનો તે આપણને ખીલકુલ ખ્યાલ આપી શકતું નથી. પણ લગ્નક એ મત સાથે મળતો થતો નથી. શેષ સાદી કહે છે તેમ તેની આગાથી તેના કંચુકી જેવો સવારનો પવન પૃથ્વી ઉપર લીલા રંગની શેતરંજ પાથરી દે છે; વાદળાં નાના કુમળા અંકુરોને પૃથ્વીના પારણામાં ઝુલાવે છે અને ઉછેરે છે; તથા મોટાં વૃક્ષોને લીલા રંગના વાગા પહેરાવે છે; અને વસંત રતુમાં તેમની ડાળીઓને માથે પુષ્પ અને મંજરીઓના મુગટ ધરાવે છે; તેના પ્રભાવથી પુષ્પમાંનો રસ મધુર મધ બની જાય છે, અને રાષ્ટના કણુ જેવડું બી મોટું વૃક્ષ બની જાય છે. ’ વળી શાસ્ત્રીય જ્ઞાનના વિકાસને લીધે સૃષ્ટિનું અગાધપણું પ્રત્યેક ક્ષણે પ્રતીત થાય છે. નરી આંખે જોતાં હથેળી જેવડો દેખાતો સૂર્ય કદમાં આપણી પૃથ્વી કરતાં લાખો ઘણો મોટો છે, અને તેની આસપાસ સાતે ગ્રહો પોતાના ઉપગ્રહોની સાથે નિરંતર ફર્યાં કરે છે. એવો જે સૂર્ય તે પણ અંતરિક્ષમાં ફરતી અનેક સૂર્ય માળાઓમાંનો એક છે, તથા ખીન્ન અમર્યાદ તેજના ગોળાઓની સાથેની સરખામણીમાં તે માત્ર રાષ્ટના દાણા જેવડોજ છે. વળી આખું બ્રહ્માંડ યુગોના યુગો થયાં ચોક્કસ નિયમોને અનુસરીને ફર્યાં કરે છે છતાં તેમાં જરા પણ ભૂલ થતી નથી. એક નાના સરખાં ઉપગ્રહની ગતિમાં સહેજ ફેરફાર થવાથી કેટલું બધું વિપરીત પરિણામ આવે એનો જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આ અખિલ નાટકનો ચતુર સુત્રધાર કેવો હશે, તે શોધી કાઢવાના વિચાર આપણા હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતેજ સ્ફુરે છે. અને આપણે નમ્ર થઈ તેની ભક્તિ કરવા લલચાઈએ છીએ.

શાસ્ત્રીયજ્ઞાનનો પ્રતાપ આટલો બધો હોવા છતાં વર્ડઝવર્થ કવિએ

એક ઠેકાણે કવું છે કે ‘ તમારી શાસ્ત્ર અને કળાની વાતો એટલેથી અટકાવો, એ શુષ્કજ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવાનું જરાપણ પ્રયોજન નથી. મારે તો ફક્ત પ્રેમાળ અને દ્યાર્દ્ર હૃદયનીજ જરૂર છે ’ આ પ્રકાર લખક સાંખી શકતો નથી. વર્તુલવર્થના ઉપર લખેલા એક પત્રમાંથી તે નિચેનો એક ફકરો વાચક વર્ગની જાણ માટે પ્રસિદ્ધ કરે છે:—“ મહેરબાન સાહેબ, તમે પર્યતના ચમત્કારી ઉદ્ધાર અમને કહી સંભળાવ્યા છે, તથા તેમની ભાષા અમને સમજવી છે, અને તેમ કરી હજારો મનુષ્યોનાં હૃદય હર્ષિત કર્યા છે, તેમ ભવિષ્યની પ્રજા પણ એ જ્ઞાન સાંભળી ઉચ્ચગ્રાહી અને ઉચ્ચાશયી થશે એમાં જરાપણ મંશય નથી. પણ પૃથ્વીની અંધકારમય ગુફાઓમાંથી નીકળતો બીજો એક જગી અવાજ તમારા સાંભળવામાં આવ્યો નથી. એ અવાજ શાણપણ પ્રેતસાહન અને આનંદથી ભરેલો છે. સામાન્યદષ્ટિને અગમ્ય એવી અસંખ્ય વાતો તે આપણને કહી સંભળાવે છે; સૃષ્ટિનાં રહસ્ય પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યનું પહેલ વહેલું આવવું થયું ત્યાર પહેલાંની ઇશ્વરની કૃતિઓ જડ પદાર્થોમાં જીવ પેદા થયો ત્યાર પહેલાંના ચૈતન્યની સ્થિતિ; જેમાં જરા પણ ફેરફાર થઈ શકે એમ નથી એવા નિયમો; અને પદાર્થોમાં રહેલો એક રાગ જેને લીધે વખતના વહેવાની સાથે આપણી વિચાર શક્તિ વિસ્તૃત થઈ શકે છે, અને જેને લીધે આખરે જડવાદનાં બંધન કુટી જઈ સર્વ જ્ઞાન અને પ્રેમનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તશે—એ બધી વાતો એ જગી અવાજ આપણને કહી સંભળાવે છે.” સૃષ્ટિનું અવલોકન શોધક શુદ્ધિ કરવાથી ફક્ત ગમ્મત અને આનંદ થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ મનુષ્યને ઘણી ઉપયોગી બાબતોનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી આખરે મનુષ્ય ઇશ્વરના તરફ આકર્ષાય છે, અને તે હર્ષથી ગાજી ઉઠે છે, “ ઓ પ્રભુ તારા પ્રત્યેક કાર્યમાં અપાર શાણપણ રહેલું છે. અનંત વિશ્વ એ એનું મંદિર છે, અને પૃથ્વી એ એની વેદી છે. સ્વચ્છ હવા શરીરને ગુણકારી છે એટલુંજ નહિ, પણ મનને પણ ગુણકારી છે.”

આજ સુધીમાં જે મોટી શોધો હાથ લાગી છે, તે પાશોરામાં પહેલી પુણી જેવી છે પણ તેમને લીધે બીજી ઘણી શોધોનાં દાર ખુલ્લાં થઈ ગયાં

છે. પૃથ્વી ઉપરનો કોઇ પણ પદાર્થ એવો નથી કે જેના તમામ ગુણ આપણે સંપૂર્ણ રીતે જાણી શક્યા હોઇએ. આ દુનિયા ઉપરની કોઇ પણ વનસ્પતિ કે પ્રાણી એવું નથી કે જેની પાછળ એક કલાક તો શું પણ આખો જન્મારો ગાળવામાં આવે તો તેનો પુરેપુરો બદલો ન મળી રહે. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનના અભાવને લીધે માણસો કેટલા બધા સુખથી બેનસીબ રહેતા હોય છે એ જોઇ ખેદ થયા વગર રહેતો નથી.

બેશક આ સંસાર શોક અને સંતાપથી ભરેલો છે, અને તેથી માણસ જન્મે ત્યારથીજ તેના નસીબમાં દુઃખ લખાયલું હોય છે; પણ તેથી ગમ-ગીન કે ઉદાસ રહેવાનું તેના નસીબમાં લખાયલું છે એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. માણસ ઉદાસ રહે તેમાં તેનો પોતાનોજ દોષ છે. જેને વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રમાં જરા પણ રસ પડતો હોય તે કદી દીલગીરીમાં રહેતોજ નથી. જેમને આંખો છે, તેમને તો પ્રત્યેક ક્ષેત્ર, પ્રત્યેક ઉદ્યાન, પ્રત્યેક નિર્જર, અને પ્રત્યેક તળાવ આનંદ આપ્યા વગર રહેતું નથી. વગડામાં ફરતાં વનશ્રીના અવલોકનથી કેટલો બધો આનંદ થાય છે, એનો જેને અનુભવ હશે તે મનનો ઉદ્વેગ કે દંટાળો દૂર કરવા માટે કોઇ દિવસ દારૂના પીડાનો આશ્રય નહિ લે; વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના અભ્યાસથી કેટલો બધો રસ પડે છે એ જેને માલમ હશે, તે કોઇ દિવસ જુગાર ખેલવામાં કે હોડ બકવામાં આનંદ નહિ માને. શાસ્ત્રના છંદમાં પડેલો માણસ કદીપણ ખુવાર થતો નથી; ઉલટું તે સંતુષ્ટ થયેલા ઇષ્ટદેવની માફક પોતાના ભક્તને અનેક પ્રકારના આશિર્વાદથી નવાજે છે. જે માણસ સૃષ્ટિની સાથે પ્યારમાં પડે છે, તેને તે ઉમદા બક્ષીસો ભેટ કરે છે. સૃષ્ટિ એ કેવળ સૌંદર્યનું પ્રદર્શન છે એમ નથી; પણ તે શિક્ષણની શાળા પણ છે. સત્યની શોધમાં નીકળેલા મહાત્મા ગૌતમમુધ્ધે મનુષ્યની વસ્તીનો ત્યાગ કરી સૃષ્ટિનો આશ્રય લીધો હતો એ સુપ્રસિદ્ધ છે.

રસિકનને સૃષ્ટિના સૌંદર્ય ઉપર ઉપાસ્ય દેવના જેટલી પ્રીતિ અને શ્રદ્ધા હતી; અને તેણે પોતાના ઉપદેશથી ઘણા માણસોને તેના ઉપાસક બનાવ્યા છે, એ કહેવાની જરૂર નથી. શિક્ષકે પોતાના એક નિબંધમાં જણાવ્યું છે કે

સૌંદર્યની ભાવના કર્તવ્યની લાગણીનું જરાપણુ પોષણ કરતી નથી. આના જવાબમાં રસિકને બરાબર જણાવ્યું છે કે જે માણસ શાન્ત અને સમતોલ મન રાખીને વગડામાં ફરવા નીકળે છે, તેને વનમાંના પ્રત્યેક પાષાણુ, પુષ્પ પત્ર કે ધ્વનિ પાસેથી પ્રેતસાહન કે કર્તવ્યપરાયણતા પ્રાપ્ત થયા વગર રહેતી નથી.

સૃષ્ટિસૌંદર્ય હૃદયમાં આનંદ અને આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ તે આભારની લાગણીને પણ જન્મ આપે છે. માણસોના રાજ-કીય, ધાર્મિક, કે જીવનને લગતા વિચારોમાં મતભેદ હોવાનો સંભવ છે ખરો, પણ વનશ્રીની શોભા અને વસંતરતુની બહાર સર્વને એક સરખો આનંદ આપે છે. વસંત રતુમાં આપણામાં નવું જીવન આવતું હોય એમ લાગે છે; આપણાં મન હર્ષથી પ્રદુલ્લ થઈ પુષ્પમંજરીઓની માફક નાચવા લાગે છે. કવિ કહે છે:—

વિકસિતસદ્ધકાર-મારહારી ।

પરિમલપુઞ્જિત-ગુઞ્જિતદ્વિરેફઃ ॥

નવ કિસલયચારુચામરશ્રી

હરતિ મુનેરપિમાનસં વસંતઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—ખીલેલાં આમ્રપુષ્પનો હાર ધારણ કરનાર, સુગંધને લીધે આકર્ષિત થયેલા ભમરાઓને ગુંગરવ કરવા પ્રેરનારા, અને ક્રોમળ વૃક્ષ પલ્લવરૂપી ચમ્બર વડે રાજ સરખા શોભનારા વસંત રતુ મુનિ લોકોનાં મનને પણ વિવશ કરી નાખે છે. છતાં ઘણા માણસો આવ્યા એવા પાછા જાય છે, અને આ દુનિયા એ શું ચીજ છે એનો તેમને ખીલકુલ ખ્યાલ હોતો નથી.

કીટસે યથાર્થ કહ્યું છે કે શહેરમાં ગોંધાઈ રહેલા લોકોને માટે ગામડાંની ખુલ્લી અને સ્વચ્છ હવામાં સ્વચ્છંદે ફરવું એ અમૃત સમાન છે. પરંતુ દુર્ભાગ્યે સૃષ્ટિસૌંદર્ય અને તેના ભોક્તાની વચ્ચે એટલા બધા અંતરાય

આવી રહેલા છે કે તેનો ખરો ઉપભોગ બહુજ થોડા માણસો કરી શકે છે. ધુળ, વરસાદ, વાવાઝોડાં એ સૃષ્ટિના સૌંદર્યમાં કેટલોક વિક્ષેપ પાડે છે, અને એ બધા અંતરાય દૂર થાય તો દૃષ્ટિના દોષ, મગજના તંતુના દોષ, જઠરાશિની મંદતા ઇત્યાદિ અનેક શારીરિક તથા માનસિક અંતરાય આપણી આંડે આવે છે.

પ્રકૃતિનું આપણે જેમ જેમ વિશેષ નિરીક્ષણ કે અવલોકન કરતા જઈએ છીએ, અને તેનું મોહકપાત્રું તથા સૌંદર્ય વિશેષ વ્યક્ત થતું જાય તેમ તેમ તે આપણને વિશેષ આલ્લાદક લાગતી જાય છે. વળી આ જગત આટલું બધું વૈચિત્ર્યવાળું છતાં જગન્નિયંતાએ તેને કેવું સંપૂર્ણ બનાવ્યું છે તે પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. રસોએ એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે સૃષ્ટિ પદાર્થોમાં સૌંદર્ય હોવાનો સંભવ નથી તે વાજબી નથી. આપણે એટલું તો કબુલ કરવું જોઈએ કે કેટલીક વસ્તુઓ બીજી વસ્તુઓ કરતાં વધારે સુંદર હોય છે; પણ એકંદર રીતે તમામ સૃષ્ટિ સુંદર છે. ખરું બોલીએ તો માણસજ સૃષ્ટિની શોભાનો નાશ કરે છે; કેટલીક વખત તો તે નકલ કરવા જતાં પણ ગોથું ખાઈ જાય છે. મુળ પદાર્થ સુંદર છતાં તેની નકલમાં બેડોળપણું દાખલ કરીને માણસ મુળ પદાર્થના સૌંદર્યમાં ઘટાડો કરે છે.

રસિકન કહે છે કે ‘ સૃષ્ટિના સૌંદર્ય’ મારફતે જગન્નિયંતાએ જે ઇષ્ટ હેતુ સિદ્ધ કરવાની ધારણા રાખેલી છે, તે તેની હલકામાં હલકી અસલ કૃતિ વડે જોડે અશે સિદ્ધ થાય છે, તેટલે મનુષ્યની સર્વોત્તમ નકલથી સિદ્ધ થતો નથી. ” પ્રકૃતિનો એક નિયમ એવો છે કે પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણથી પદાર્થો જોડે સુંદર લાગે છે, તે કરતાં મનમાં તેમની કલ્પના કરવાથી તે વિશેષ સુંદર લાગે છે. તેજ પ્રમાણે આપણે જેમ જેમ વિશેષ વિચાર કરીશું તેમ તેમ આ સૃષ્ટિ આપણને વધારે સુંદર લાગશે. આપણી દુનિયા કરતાં વધારે આશ્ચર્યકારક અને અમલકારી તથા ચિત્ત શુદ્ધિકર બીજી કોઈ દુનિયા હોઈ શકે એવું આપણી કલ્પનામાં આવી શકશે નહિ. અઠખર બાદશાહ કહેતો કે

ધારે આપણા ઉપયોગને માટે જે શેતરંજી પાથરી મૂકી છે, તે બહુજ વિશાળ છે, અને તેમાં તેણે જે રંગ પૂર્યા છે, તે પણ તેવાજ સુશોભિત છે. ‘ સૃષ્ટિની પ્રિય સખીઓ જે રતુઓ તે તેને માટે દર વખત નવાં નવાં પુષ્પના હાર બનાવી લાવે છે, તથા તેને નાના પ્રકારનાં ધાન્ય તથા મેવાની મીઠાણાની આપે છે ’ જેદરિજ કહે છે ‘ ક્ષેત્રોને પુષ્પોવડે અલંકૃત કરવા માટે વસંત રતુમાં ચંદ્રીઓ આફ્રિકા દેશમાંથી સૂર્યનાં કિરણોને પોતાની પાંખો ઉપર બેસાડીને લઈ આવે છે.”

કેટલાક એમ કહે છે કે સૃષ્ટિ એકંદર રીતે રમણીય છે ખરી પણ તેના રંગ ચિત્રકારો ચિતરે છે એટલા બધા ભભકાદાર નથી. બેશક કુદરતનો રંગ સર્વદા એક સરખો ભભકાદાર નથી હોતો. તેના રંગ કેટલીક વખત અત્યંત ચળકાટ ભરેલા હોય છે, અને કેટલીક વખત સૌમ્ય અને કોમળ હોય છે. છતાં તે રંગ સમયોચિત હોવાથી રમણીય લાગ્યા વગર રહેતા નથી. કુશળમાં કુશળ ચિત્રકાર પણ કુદરતની ખરોખરી કરી શકે એવા રંગ આલેખી શકતો નથી સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત, અને સંધ્યાના રંગ કેવા ઉજવળ અને મનોહર હોય છે, તે ખરાખર અવલોકન કરનારજ જાણી શકે છે.

રમણીયતાની વ્યાખ્યા એક રસદા પુરૂષે નિચે મુજબ આપી છે. **ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતામૂર્ણૈતિ । તદેવરૂપંરમણિયતાયાઃ ॥** પ્રત્યેક ક્ષણે નવું નવું મોહકપાત્રું પ્રગટ કરવું એજ રમણીયતાનું વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. આ વ્યાખ્યા સૃષ્ટિના સૌંદર્યને પૂર્ણાંશે લાગુ પડે છે. વર્ષની પ્રત્યેક રતુની અને દિવસના પ્રત્યેક કલાકની સુંદરતા નિરનિરાળા હોય છે. તેમાં વળી કોઈ કોઈ સમય તો મૈથી વિશેષ મોહક અને સોહામણી હોય છે.

બાળકોમાં સૃષ્ટિ પ્રેમ અને નવા નવા પદાર્થો ઉપરનો આદરભાવ નૈસર્ગિક હોય છે, અને તે અનેક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાની ટેવ મારફતે વ્યક્ત થાય છે. આવો વસ્તુ સંગ્રહનો નાદ સ્તુત્ય છે, અને પ્રકૃતિના અધ્યયન માટે મ્યુઝીયમ અગર સંગ્રહસ્થાન ખાસ આવશ્યક ગણાય છે. પણ તેની સાથે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે સંગ્રહ એ સાધ્ય હેતુ નથી પણ માત્ર

એક સાધન છે. પુસ્તકાલયની માફક એ પણ અભ્યાસને માટે ઉપયોગી છે, પણ પુસ્તકો પણ જો વંચાય નહિ તો પુસ્તકાલય નકામું છે, તેમજ સંગ્રહ સ્થાન પણ શોભાને માટે કે મિત્રોને ખતાવવા માટે રાખવામાં આવે તો તે નિરૂપયોગી છે. સંગ્રહમાંની પ્રત્યેક વસ્તુનું કાળજીપૂર્વક અધ્યયન કરીને જ્ઞાન સંપાદન કરવામાં આવે તોજ સંગ્રહથી લાભ છે. વળી ખાસ પ્રકૃતિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જોઈશું તો પ્રાણીઓને મારી નાખવાથી તથા વનસ્પતિઓને ધરતી અંદર ભરી રાખવાથી તેમના અવલોકનથી પ્રાપ્ત થતો અર્થો આનંદ નષ્ટ થઈ જાય છે.

ખજારમાં અને રમકડાંની દુકાનોમાં ઘણી ચતુરાઈ ભરેલા કોયડા અને સમસ્યાઓની રમતો વેચાતી હોય છે, અને તે જોઈ નાનાં બાળકોને અને કેટલીક વખત મોટા માણસોને પણ ઘણી ગમ્મત પડે છે. પણ એવાં રમકડાં કરતાં હજારગણો મનોરંજક અને બુદ્ધિ ચાતુર્યવાળા કોયડા કુદરત વિના મૂલ્યે પૂરા પાડે છે. એ કોયડા છોડવાની કોશેશ કરનારને ઘણો રસ પડ્યા વગર રહેશે નહિ. પ્રત્યેક શાસ્ત્રની પ્રત્યેકશાખામાં એવા હજારો કોયડા હોય છે, તેમાંથી આપણે ભૂગોળ અને પ્રાણિજીવનને લગતા થોડા કોયડા પસંદ કરીએ.

૧ વેદસમાં અને સરોવરના પ્રદેશમાં એટલા બધા પર્વતો કેમ હશે ?

૨ કેટલાક પર્વત એક બાજુ છેક ઉભા ઢોળાવવાળા અને બીજી બાજુ વધારે ઢોળાવવાળા સાથી હોય છે ?

૩ ટેમ્સ અગર બીજી ગમે તે નદીના પ્રવાહની દિશા શા ધોરણે નિર્માણ થઈ હશે ?

૪ ઇંગ્લાંડની ખાડી કેટલાં સૈદ્ધ થયાં પડી હશે ?

૫ કેટલાંક સરોવર ધણાં ઉંડાં સાથી હોય છે ?

૬ બીચવૃક્ષનાં બીજ ત્રિકોણ કૃતિ અને સિક્કોરનાં ગોળ સાથી હશે ! અગર ચોખાના દાણા લાંબા અને બે બાજુ અણીદાર તથા તુવેર ગોળ કેમ હશે ?

૭ વડનાં પાંદડાં પહોળાં અને ગોળ તથા આંખા વગેરેનાં પાંદડાં લાંબાં તથા સાંકડાં શાથી હશે ?

૮ કેટલાંક પુષ્પ સૂર્ય વિકાસી અને કેટલાંક ચંદ્રવિકાસી શાથી હશે ?

૯ ઝૂલને વળી શા સાંઠે ઉંઘવું પડતું હશે ?

૧૦ ઘોળાં અને પીળાશ પડતાં રંગવાળાં ઝૂલ એકંદર રીતે સુગંધવાળાં હોય છે એનું શું કારણ હશે ?

૧૧ વાઘના શરીર ઉપર ચટાપટા અને ચિત્તાના શરીર ઉપર ખુદા શાથી હશે.

૧૨ જાનવર અને પશુ જુદા જુદા રંગનાં શાથી હશે ?

૧૩ માછલાં ઉપરથી કાળાં અને નિચેથી ફીકા રંગનાં શાથી હશે ?

૧૪ કેટલાંક ઘડાં ગોળ અને કેટલાંક લંબ ગોળ તથા અણીદાર શાથી હશે ! ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

જેઓ પોતાની આંખોનો ઉપયોગ કરી જાણે છે, તેમને આવા અમંમ્ય પ્રશ્ન સુઝી આવશે. એમાંના કેટલાકના કિત્તર આપણે આપી શકીએ એમ છે, પણ બાકીનો મોટો ભાગ આપણને નિરૂત્તર બનાવી મૂકે છે.

કેટલાક માણસો શોખની ખાતર જનાવરો અને પક્ષીઓ પાળે છે; પણ કોઈ તેમનો લક્ષ્યપૂર્વક અભ્યાસ કરતું નથી. કેટલાક શાસ્ત્રકારોનો એવો અભિપ્રાય છે કે પશુઓ કેવળ બોલતાં ચાલતાં યંત્ર જેવાં છે, અને તેમનામાં બીલકુલ બુદ્ધિ કે સમજણ નથી. કેટલાક કહે છે કે તેમનામાં થોડી ઘણી વિચારશક્તિ અને સાંઠે નરસું સમજવાની શક્તિ છે. છતાં એમાં બે ઉમેરીએ તો ચાર થાય એવું સમજવાની તેમનામાં શક્તિ હોય કે સુંદર વસ્તુ દેખી તેમને મનુષ્યની માફક હર્ષ થતો હોય એ કંઈ સમજતું નથી. માટે પ્રાણીઓની સમજશક્તિનો આવો પ્રશ્ન અભ્યાસનો એક ઉમદા વિષય પુરો પાડે છે. અને એ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ખુલાસો મળી શકે તો મનુષ્ય સહિતે ઘણો લાભ છે. કમુતર, કુતરાં, વગેરેનામાં જેટલી સમજશક્તિ છે તેટલી ઉપયોગમાં લેવાથી કેટલો બધો લાભ થાય છે તે સર્વ કોઈ જાણે છે. કોઈ

પણ પ્રાણીનું સંપૂર્ણ જીવનવૃત્તાંત હજી સુધી આપણા જાણવામાં આવ્યું નથી, એ સર્વ કોઇ કયુલ કરશે.

તેની જ રીતે વનસ્પતિનો વિષય લઇએ, તો પાન, ફુલ અને ફળ એમને લગતાં કેટલા બધા પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઇ શકે એમ છે. આ દુનિયા ઉપરની કોઈ પણ સૃષ્ટિ વસ્તુ હેતુ વગરની નથી; અને તેથી કરીને પાંદડાંના જે તરેહ તરેહના અનેક ઘાટ કર્યા છે, તેમાં પણ કંઈક કારણ રહેલું હોવું જોઈએ. રસિકન કહે છે પાંદડાંના ઘાટ એટલા બધા વિચિત્ર અને તરેહ તરેહના છે કે તે જાણે આપણને તેમનું બારીક નિરીક્ષણ કરવા લલચાવતા હોય એમ જણાય છે. એ ભેદ કર્તાએ જાણી બુજીને અને હેતુ પુરઃસરજ કરેલા હોવા જોઈએ; અને એ હેતુ શોધી કાઢવા એ અત્યંત આનંદનું કામ છે એટલું જ નહિ, પણ કાયદાકારક પણ છે.

તેજ પ્રમાણે ફળ અને બીજના આકાર તથા રંગ પણ કેવા સુંદર તથા જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે ! તથા બધાં સ્વાદિષ્ટ હોય છે, છતાં પ્રત્યેકનો સ્વાદ કેવો નિરનિરાજો હોય છે, સાકર, કેરી, સિતાફળ, દ્રાક્ષ, આરેક એ દરેકની મીઠાશમાં જુદો જુદો સ્વાદ રહેલો હોય છે.

આપણે જુદાં જુદાં પ્રાણીઓ અને છોડ હમેશાં જોના હોઈએ છીએ, છતાં તેમના સ્વભાવ અને સ્વરૂપનું વર્ણન જ્યારે કોઇ વિદ્વાન અવગોચનશીલ પુરૂષ કરી બતાવે છે, ત્યારેજ આપણી આંખો ઉઘડે છે. રસિકને ખીસકોલીનું જે સુંદર વર્ણન કર્યું છે તે જુઓ. “ બીજું કોઇ પણ પ્રાણી ખીસકોલીના જેવું સુંદર, આનંદી કે ચમત્કારિક નથી. ખીસકોલી સર્વ પ્રકારે નિરૂપદ્રવી છે; ખાવા પીવામાં તે કોઈને હાનિ કરતી નથી; તેનામાં જરાપણ નિર્દયપણું નથી; તે મિલાડીના ગર્યા જેવી રમતીયાળ, વાંદરા કરતાં વધારે ચાલાક, પક્ષી કરતાં વિશેષ લાવણ્યતાવાળી, અને મનોહર; અને હરણ કરતાં પણ ચપળ છે. તે વિજળીના કરતાં પણ વધારે ઝડપથી એક ડાળી ઉપરથી બીજી ડાળી ઉપર અને બીજી ઉપરથી ત્રીજી ઉપર એમ આખો દિવસ કુદાકુદ કરી મુકે છે. તેની ગતિ પણ કેવી વિચિત્ર છે.—ઘડીમાં તે કૂદકા મારે છે, ઘડીમાં તીરની

નાદક સડસડાટ કરતી દોડી જાય છે, અને ધડીમાં પોતાની અતિ બદલી નાંખે છે. કોઇ વખત તે તમારી આગળ ને આગળ દોડી જાય છે, કોઇ વખત તમારી દૃષ્ટિ ચુકાવી બાજુ ઉપર લપ્પાઈ જાય છે, અને કોઇ વખત ઉંચું ડોકું કરી તમને જોયાં કરે છે; અને કોઇ વખત તમારો મળુસારો સાંભળતી બેસી રહે છે. તે જાણે સ્વર્ગની અપ્સરા જ નાનું સીકું રૂપાળું રૂપ ધારણ કરીને નાનાં છોકરાંને ગમ્મત કરાવવા માટે પૃથ્વી ઉપર ઉતરી આવી હોય એમ લાગે છે! ” એ કુશળ લેખકે સાપનું પણ તેવું જ ચમત્કારિક વર્ણન કરેલું છે.

સારાંશ, રસિક અને સહૃદય પુરુષોને આ સૃષ્ટિ પ્રત્યેક ડગલે આનંદ-મયજ લાગે છે. શાળા અને સદ્વર્તનશાળી પુરુષોને આ સૃષ્ટિ દૈવી સત્ત્વથી ભરેલીજ લાગે છે. પણ તેનું ખરું સ્વરૂપ સમજવા માટે આપણે તેના તરફથી પ્રેમની દૃષ્ટિથી જોવું જોઈએ; સૃષ્ટિ ઉપરના ચમત્કાર કેટલાકને અઔકિક લાગે છે, પણ તેમની સમજફેરને લીધે છે. દરેક નવી શોધ આપણા આશ્ચર્યમાં વધારો કરે છે. એક કોયડો ઉકેલતાં બીજો વધારે સહેલો થાય છે. સૂક્ષ્મ-દર્શક યંત્ર અને દૂરબીન આપણને નવી નવી સૃષ્ટિઓ શોધી આપે છે. તેવીજ રીતે બીજાં નવાં નવાં યંત્ર વડે, પહેલાં અઔકિક જેવી લાગતી બાબતો આપણને સમજવા લાગી છે.

આગળના લોકો એમ માનતા કે આપણી પૃથ્વી એ એક વિચિત્ર વસ્તુ છે, અને તે સમસ્ત વિશ્વ મંડળના મધ્યબિંદુ જેવી છે. પણ આપણને સમજાયું છે કે તે માત્ર એક નાનો ગ્રહ છે, અને એક નાના તારાની પાછળ ભ્રમણ કર્યા કરે છે; તે નાના તારા જેવા અને તેથી મોટા કરોડો તારા આકાશમાં રહેલા છે; છતાં તે આપણી નાનકડી પૃથ્વી અમંખ્ય ચમત્કારોથી ભરપૂર છે; અને તે અનેક પ્રકારના સૌંદર્યથી અત્યંત છે. રસો કહે છે કે આ પ્રત્યક્ષ જગત મર્યાદાવાળું છે પણ આપણી કલ્પના નિર્મર્યાદ છે, એ કદાચ ખરું હશે, પણ આપણી સૃષ્ટિની મર્યાદા આપણી દૃષ્ટિમર્યાદાથી એટલી બધી દૂર છે કે તેનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારીએ તોપણ આજે. આપણી

ઇન્દ્રિયો અદ્ભૂત છે, છતાં આપણે એમ કયુક્ત કરવું જોઈએ કે આપણી આંતુબાંતુ એવા એવા ચમત્કાર રહેલા છે કે જેની પ્રતીતિ કરાવે એવી કોઈ પણ ઇન્દ્રિય આપણે ધરાવતા નથી.

આપણી સમજ એવી છે કે સુંદર વસ્તુ દૃષ્ટિએ પડતાં પ્રત્યેક માણસ તેનું સૌંદર્ય સમજી શકે છે, પણ આ સમજ ભૂત્તભરેલી છે. સૃષ્ટિના મંદિરમાં ઉભા રહેનારા ધણા માણસો આંધળા અને બહેરા હોય છે. હુધ કાનૈરો નામનો મધપાનનિષેધની હીલચાલનો એક પ્રવર્તક સો વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવવા ભાગ્યશાળી નિવડ્યો હતો, છતાં તેણે પોતાના ૯૧ મા વર્ષે એક ગ્રંથ લખ્યો છે તેમાં તે કહે છે કે ‘ હું ધરડો થયો ત્યાં સુધી આ જગત સુંદર છે એવું મને સમજાયું નહોતું. ’ ગ્રીક લોકો કલાકૌશલ્ય અને શિલ્પવિદ્યાના જ્ઞાનમાં એટલા બધા આગળ વધ્યા હતા, છતાં સૃષ્ટિસૌંદર્યની ખાતરમાં એ લોકો કેવળ જડભરત હતા એમ કહીએ તોપણ ચાલે. જે લોકો સૃષ્ટિનું સૌંદર્ય સમજી શકે છે, તેમને દુઃખ કોઈ જાતનો સંતાપ કરી શકતું નથી. એવા લોકો નિર્ભળ ભુરા આકાશ તરફ કે તારાગણ તરફ, કે ધુધવાટ કરતા સમુદ્ર તરફ કે પર્વતના શિખર તરફ દૃષ્ટિ કરે છે કે તરતજ તેમનાં સંસારનાં સંકટ પટ્ટાયન કરી જાય છે. સ્વચ્છ અને વાદળો વગરના દિવસે શાન્તિના સમયમાં ખુશા મેદાનમાં કે ઉપવનમાં વિશ્રાન્તિ લેવા છતાં પણ જે ચિંતાનું શમન ન થાય તે ચિંતા અત્યંત ઘોર ગણાવી જોઈએ. ખરું બોલીએ તો જેને ઇશ્વરે આંખો આપેલી છે, તેનું મન ઉદ્વેગમાં શી રીતે રહી શકતું હશે તે સમજાય એમ નથી.

સૃષ્ટિને જ્યાં સુધી મનુષ્યનો હાથ અડકતો નથી ત્યાં સુધી તેનાં સૌંદર્યમાં જરાપણુ બદાડો થતો નથી. કુદરતના પ્રભાવને લીધે ખંડેરો પણ શોભાયમાન લાગે છે! કુદરતમાંથી સુંદર વસ્તુઓ એક પછી એક લઈ લેશો, તો પણ જે ભાગ બાકી રહેશે, તે પણ શોભાયમાનજ હશે. તમારા કૃત્યથી અમેલા ધા અગર કાપા આપોઆપ રૂઝાઈ જશે અને સૃષ્ટિ ટુંક મુદતમાં હતી તેવી ને તેવી શોભાયમાન થઈને રહેશે.

“કોઈ તવગર પુરૂષના સંગ્રહાલયમાં સુંદર ચિત્રો કે શિલ્પ કામની કારીગરીનો મોટો જથ્થો હોય, પણ તે કદી તેમની સામું પણ જોતો ન હોય, અગર કોઈની પાસે કિંમતી પુસ્તકોનો મોટો સંગ્રહ હોય છતાં તેમાંનું એક પણ પુસ્તક તે કદી ઉઘાડતો ન હોય, તો આપણે તેને કેવો કહીશું ? આપણે તેના માર્મિકપણા બદલે કેવો અભિપ્રાય બાંધીશું ! પણ કુદરતનાં ચમત્કારના સર્વના નિરીક્ષણ માટે હમેશાં ખુલાજ રહે છે, અને તે માણસની સર્વોત્તમ કૃતિ કરતાં પણ વિશેષ આશ્ચર્યકારક અને સુંદર છે, છતાં ફક્ત યોડાજ માણસો તેમનું અવલોકન કરવાની કાળજી રાખતા હોય છે, એ કેટલું બધું બેઠકારક છે !

જગત ઉપરનું પ્રત્યેક સ્થળ કળા કૌશલ્યની કારીગરીની અમૂલ્ય કૃતિઓથી ભરપૂર છે, છતાં જે માણસ તે રહસ્ય સમજી લેવાની શક્તિ નથી ધરાવતો, તેને મન તે સમજું નકામું છે. ખરેખર આ જગત ઉપર નિર્દોષ આનંદનાં સાધન એટલાં બધાં વિપુલ નથી કે જેથી આપણને આવા એક સર્વોત્કૃષ્ટ સાધનનો અનાદર કરવાનું પાત્રવે ! ઇશ્વરે સર્વને આંખો આપી છે, પણ ઘણા માણસો તેમનો ઉપયોગ કરી જાણુતા નથી. છતી આંખે તેઓ જોઈ શકતા નથી.

કુદરતનો આદરભાવ પૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી મનુષ્ય જીવનને અંગે રહેલા સુખ સાધનોમાં કેટલો બધો વધારો કરી શકાયો છે, તે ફક્ત વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓજ સમજી શકે છે.

કજીયા અને કંકાસ, ચિત્રક અને ચિત્રકની વાતો, પાત્રાંતની ચુંગણીઓ અને રાજકીય ચળવળો, એ બધાના આ જમાનામાં કુદરતનો અભ્યાસ આપણા હૃદયને શાન્તિ અર્પે છે. પુસ્તકો આનંદ અને મોજના અખુટ ભંડાર રૂપ છે, અને તે ભંડાર ઉઘાડતાં જરા શ્રમની જરૂર પડે છે એ વાત ખરી, પણ શેલી કહે છે તેમ જે માણસ કુદરતને સચોટ પ્રશ્નો પૂછવાની શક્તિ નથી ધરાવતો, તેને તે પોતાના સુંદર રહસ્ય સમજાવવાની બીજકુલ દરદાર રાખતી નથી, અને જે માણસ તેના તરફ પ્રીતિની દૃષ્ટિથી જોતો નથી, તેની સામે તે જોતી પણ નથી.

શાસ્ત્રજ્ઞાન આપણને આ સંસારનાં સંકટ સહન કરવાની શક્તિ આપે છે. આ સૃષ્ટિ કેટલો બધો કાળ વીત્યા પછી હાલની સંપૂર્ણ જણાતી સ્થિતિએ પહોંચી છે, તેનો, તેમજ દૂરગ્રીન અને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રો વડે જે દૂરના અને સૂક્ષ્મ પદાર્થ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, તેનો આપણે જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણી જાત આપણને અત્યંત ક્ષુદ્ર લાગે છે, અને આપણે આપણી જાતને વિસરી બાહ્ય સૃષ્ટિનો વિચાર કરતાં શીખીએ છીએ.

આપણે એવા અદ્વિતિયતાના અને ક્ષુદ્ર છીએ કે જે જગતમાં આપણે વસીએ છીએ, તેનો ખ્યાલ અંશતઃ પણ આપણી બુદ્ધિમાં આવી શકવાનો નથી, છતાં આપણે જે કંઈ થોડું ઘણું જોઈ અગર જાણી શકીએ છીએ, તે ઉપરથી આ જગત કેવું ચમત્કાર પૂર્ણ અને વૈભવશાળી હોવું જોઈએ તેની આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ.

સૈનેડા કહે છે કે જે માણસ આકાશ તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે તેને તેજના અસંખ્ય ગોળા તથા તેમનાં ભ્રમણ દેખીને અચંપો લાગ્યા વગર રહેતોજ નથી. કુદરતનું અવલોકન વ્યાવહારિક દ્રષ્ટિથી ઉપયોગી છે એટલુંજ નહિ, પણ તે આદ્યાદ્યજનક પણ છે; તેમજ તે આપણને આ સંસારનાં મોટાં સંકટ સહન કરવામાં અત્યંત મદદગાર થઈ પડે છે.

આપણે જે જગતમાં વસીએ છીએ તે સુંદર, મનોરંજક, અને ગમ્મત-થી ભરપૂર છે; અને તેની આસપાસ આઘે સુધી વિશાળ, શાન્ત, ભયંકર, ગૂઢ, અંધકારમય અનંત પ્રદેશ આવી રહેલો છે, પણ આપણે જે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ રાખીશું, આપણો ધરસંસાર ઉજ્જવળ, સુખમય તથા વિશ્વાસ અને પ્રેમના પાયા ઉપર અવલંબેલો રાખાશું તેમજ આપણી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીશું, તો અનંત વિશ્વનાં ગૂઢતત્ત્વ આપણને બયાનક નહિ લાગે, તથા આપણા હૃદયમાં શાન્તિનું સામ્રાજ્ય અચળ રહેશે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

વર્તમાનકાળ.

વર્તમાનેન વર્તન્તે । નરાઃપણ્ડિત બુદ્ધયઃ ।

શ્વઃકાર્યમથ કુર્વૈત । પૂર્વાણ્હવાપરાક્લિકમ્ ॥ ૧ ॥

મહાભારત.

ભાવાર્થ:—બુદ્ધિમાન પુરૂષો વર્તમાનકાળને લક્ષમાં રાખીનેજ સર્વ વ્યવહાર કરે છે. આવતી કાલનું કાર્ય હોય તો આજ કરવું ધટે છે, અને આજ પાછલા પહોરમાં જે કામ કરવાનું હોય તે પહેલા પહોરમાં કરવું ધટે છે.

નકાશ્ચિદપિ જાનાતિ । કિં કસ્ય શ્વો ભવિષ્યતિ ।

અતઃશ્વઃકરણીયાનિ । કુર્યદ્યૈવ બુદ્ધેમાન્ ॥ ૧ ॥

સુમાણિત.

ભાવાર્થ:—કાલ કેવી થશે તે કોઈ જાણી શકતું નથી, માટે શાણા પુરૂષોએ આવતી કાલનાં કર્તવ્ય આજજ કરી નાંખવાં જોઈએ.

આવતી કાલનો ગર્વ કરીશ નહિ; ‘કેમકે વચમાં આડી રાત તેની શી વાત.’ એક દહાડામાં થું થઈ જશે તેની કોઈને ખબર નથી.

જે નાવિક ભરતીનો સમય સાચવી લે છે, તેની દરિયાની સફર સુગમ નીવડે છે; તેવીજ રીતે મનુષ્યના જીવનમાં પણ એવા કેટલાક અનુકૂળ સંજોગો આવી જાય છે કે જે માણસ તેનો પૂરે પૂરો લાભ લઈ લે છે, તે સમૃદ્ધિવાન થઈ જાય છે, પણ જે માણસ તે સંજો સાધી લેવાનું ચુકે છે, તેની જીવન યાત્રા સંકટમય અને નિષ્ફળ નીવડે છે. શેકસાવયર કાળના ત્રણ મુખ્ય વિભાગ છે. ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન, તેમાંથી ભૂતકાલ એટલે જે કાળ પસાર થઈ ગયો તે, તે ગયો તે ગયોજ, ફરીથી આપણા હાથમાં

આવતો નથી. ભવિષ્યકાળ એટલે જે કાળ હવે પડી આવશે તે. તે આવે તો આપણો, પણ તે આવશેજ એવી ખાત્રી નથી. માટે વર્તમાન એટલે ચાલતો કાળ તેજ આપણો રહ્યો.

ટામસ એ કેમ્પિસ કહે છે:—

વર્તમાનકાળજ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનો યુક્તમાં ઝંપલાવાનો અને તમારી જાતને સુધારવાનો સર્વોત્તમ સમય છે, તે કાર્યને માટે જો તમે આજ તૈયાર નહિ હો તો કાલે થશો અગર હશે એવી શી ખાત્રી ?

જ્યાં સુધી તમને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી આવતી કાલ ખીલકુલ ના પણ આવે ! આવતી કાલ દેખવાનું તમારા નરીયમાં ના પણ લખ્યું હોય !

તમે જાણે હજાર વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવવા ભાગ્યશાળી ગવાના હો, એવા ધોરણે તમારો કાર્યક્રમ ગોડવના ના; પણ ખીજીજ પળે તમારા આયુષ્યની દોરી ટુટી જવાની છે એવી ભાવનાથી કાર્યમાં તત્પર રહો, અને જીવનનું સાર્થક કરો. મુલતલી રાખવાનાં ફળ હમેશાં માડાંજ હોય છે, એ સતત લક્ષમાં રાખજો. વળી જે કાર્યની શરૂઆત યથા ઘટિત અને સમયોચિત હોય છે, તે સિદ્ધ થઈ ચુક્યું એમ ગણાય છે. પણ જે કાર્ય મુસ્કેલ કે દુર્ઘટ ગણી મુક્તવી રાખવામાં આવે છે, તે જ્યારે પણ હાથમાં લેવામાં આવે છે ત્યારે પ્રથમના કરતાં દુર્ઘટ લાગે છે.

યુવાવસ્થા પણ ચીરસ્થાયી નથી; તેનો અંત પણ સત્વર આવે એ સંભવિત છે. માટે તેનો વ્યય પણ દ્રવ્યની માફક કરકસરથી કરવો ઘટે છે. કસીને પુરેપુરો બદલો લીધા સિવાય એક પણ પળ હાથમાંથી પસાર થવા દેવી નહિ—અને પ્રત્યેક પળ કેટલી કિંમતી છે, તે જે લોકો મરણ પયારીપર પડ્યા હોય તેમને પૂછી જોશો તો અરામર સમજશે માર્કેટરિ જેવા દીર્ઘ-યુષી પુરૂષો પણ આખરે કાળનો ભક્ષ થવા વગર રહેના નથી.

હોરેસ કહે છે આપણી કાયા કાયા કુંભ જેવી હાડમારીના પિંજર જેવી છે. આપણે જેટલું આયુષ્ય ગાળ્યું તેમાં દૈવ આવતી કાલનો વધારો થવા દેશે એ કાણ જાણી બેઠું છે ?

ગ્રીસ દેશમાં પુરાતન કાળમાં સાત શાણા થઈ ગયા છે, તેમાં પિટાકસ નામનો એક શાણો હતો, તે સર્વને એવી સલાહ આપતો કે “ સમય સાર્ધ લેવો. ”

શેક્સ્પિયર કહે છે “ નાની બીજુગારી પગવડે મસળીને બુઝાવી શકાય છે, પણ તેની ઉપેક્ષા કરીને જો તેને આગળ વધવા દઈએ તો મોટી નદીના પાણીવડે પણ તે શાન્ત થઈ શકતી નથી. ” બીજા શબ્દોમાં શૈક્ષિક ભાષામાં બોલીએ તો “ એક ટાંકો નવ ટાંકાની ગરજ સારે છે, ”

વખતની કરકસર દ્રવ્યની કરકસરના જેટલીજ બહુકે તેથી પણ વધારે કિંમતી છે. ગુમાવેલું દ્રવ્ય કોઈ દિવસ પાછું મળવાનો સંભવ હોય છે, પણ ગુમાવેલો વખત કદી પણ પાછો આવતો નથી. માટેજ આપણું શાસ્ત્રોમાં તેમજ બાહ્યજનમાં જીવનના ક્ષણમંત્રુરપણા બહુ વખતો વખત ઠોકી ઠોકીને કહેવામાં આવેલું છે.

દરેક ભાષામાં મુદતની રાખવાની ટેવને વખોડી કાઢનારી અને તાતે ધાપે કામ આંટાપી લેવાની, બોધ આપનારી ઘણી કહેવતો હોય છે, તેમજ ચાલતી પળતો સર્વોત્તમ ઉપયોગ કરી લેવાની શીખામણ આપનારાં પણ ઘણાં વચન હોય છે. કેટલાક ઉદ્ગાર કેવળ ખેદમય હોય છે, બર્નસ કવિ કહે છે કે સત્રંગા વિપવભોગ પૂર્ણ વિકાસને પામેલા અરીણના પુષ્પ જેવા કે નદી ઉપરના ખરફ જેવા છે. પુષ્પને તમે હાથ લગાડશો કે તરતજ તેનો વિકાસ નષ્ટ થાય છે, અને સૂર્યપ્રકાસ પડતા ખરફ ઓગળી જાય છે. આપણા કવિઓ જ્ઞાનને સંધ્યાના રંગના જેવું ક્ષણમંત્રુર અને કમળના પત્ર ઉપર પડેલા ઝાકળના બિંદુ જેવું અસ્થિર વર્ણવે છે.

કાયા કાચો ફૂલ છે, જીવ મુસાફર પાસ;

તારો ત્યાંલગી જાણજે, જ્યાં સુધી શ્વાસોશ્વાસ.

એકન કહે છે:—આ જગત પાણીના પરપોટા જેવું છે, અને મનુષ્યનું આયુષ્ય ક્ષણિક છે. એક કવિ કહે છે બાળકને મોટું થતું દેખી તેનાં મા

આપ હર્ષ પામે છે, પણ તેમને ખબર નથી કે તે મૃત્યુની સમીપ જતું જાય છે. સ્કોટ કવિ કહે છે કે પર્વતના શિખર ઉપરથી ઝાકળ ખિંદુને ઉડી જતાં અગર નદી ઉપરના શીણુને શમી જતાં અગર પાણી ઉપરના પરપોટાને ફૂટી જતાં જેટલી વાર લાગે છે, તેટલીજ વાર આપણા આયુષ્યની દોરીને તુટતાં લાગે છે, અર્થાત્ જન્મે સરખાં નાશવંત છે.

કોઇ આજ ગયું તો કોઇ કાલે જવાનું, એમ સર્વને મરવાનું છે; અને એવું નાશવંત આયુષ્ય પણ અલ્પ હુંક છે, માટેજ શાણા પુરૂષનું કર્તવ્ય એ છે કે આ જગત ઉપર જેટલો કાળ રહેવાનું હોય, તેટલા કાળમાં જીવનનું અને તેટલું સાર્થક કરી લેવું. ખિશપ હેલર કહે છે; ભૂત અને ભાવી સુખ ભોગ શા કામના છે ? પ્રસ્તુત કાળના ભોગવિલાસજ આપણા છે, પસાર થતી પળનો જે સૌથી સારો ઉપયોગ કરી લે છે, તેજ શાણો પુરૂષ છે. ’

જેરેમી ટેલર કહે છે. “ ઇશ્વર આજે તારી આગળ જે સુખ સાધન રજુ કરે, તેનો તું યથેચ્છ ઉપભોગ કર, તેમ જે સંકટ મોકલે તે શાન્તપણે અને ખરખડ કર્યા વગર સહન કર; કારણ કે આજનો દિવસજ આપણો પોતાનો છે. ગઇ કાલ પરત્વે આપણે મુએલાજ છીએ, અને આવતી કાલ પરત્વે આપણો જન્મ પણ થયો નથી તેથી કરીને જે માણસ વર્તમાનકાળનોજ યથેચ્છ ઉપભોગ કરે છે, તે જન્મે રીતે સુખી છે, ચાલતો વખત જો સુખદાયી હોય તો તેનો તે પુરેપુરો આનંદ ભોગવે છે, અને જો તે કષ્ટમય હોય તો તેનો તેટલાથીજ અંત આવે છે. ”

ખિશપ કુલર કહે છે: “ કોઇ માણસ નાની વયમાં મરણ પામે, પણ જો તેણે પોતાનું જીવન સારી રીતે ગાળ્યું હોય તો તે દિર્ઘાયુષીજ ગણાય છે. જે કાળનો દુરુપયોગ થાય છે, તે કાળને જીવ્યાની ગણતરીમાં લેવાતો નથી, પણ તે એજે ગુમાવેલો ગણાય છે. ”

વિષ્ણુશર્મા કહે છે:

યજ્ઞીવ્યતે ક્ષણમપિ પ્રથિતં મનુષ્યૈ ।

વિજ્ઞાન-વિક્રમ-યશોભિરભાજ્યમાર્ન ॥

તન્નામ જીવિતમિહ પ્રવદન્તિ સન્તઃ ।

કાકોઽપિ જીવતિ ચિરાય વાલ્લે ચ મુંક્તે ॥૧॥

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન, પરાક્રમ, અને કીર્તિ એમના ઉપાર્જનમાં ગાળવામાં આવેલું જીવન અત્ય હોય તોપણ તેનું નામ જ જીવન છે, એમ શાણા પુરૂષો કહે છે. નહિતર કાગડા પણ પોતાનું પેટ ભરે છે અને લાંબો કાળ જીવે છે. વળી ગયો વખત કદી પાછો આવતો નથી. જે પણ તમે નકામી ગુમાવશો તે પાછી બોલાવવા માટે તમે ગમે એટલાં ફાંફાં મારશો પણ પાછી આવશે નહિ, માટે પ્રાપ્તસંધીનો યથા યોગ્ય લાભ લઈ લેવો—તેનો સૌથી સારો ઉપયોગ કરી લેવો, એ મનુષ્યનું ખાસ કર્તવ્ય છે.

જીવવાનું એકંદર રીતે સૌને વડાલું લાગે છે, પણ ઘણા માણસોને પોતાનો વખત કેમ ગાળવો એની સુઝ પડતી હોય એમ જણાતું નથી. અમુક સંજોગોમાં આપણે કયો માર્ગ અહણુ કરવો કે કયું કામ હાથ ઉપર લેવું, એનો નિશ્ચય કરવામાં જરા પણ ઉતાવળ કે દોડાદોડ કરવી નહિ, પણ શું કરવું એનો એક વાર મનની સાથે નિશ્ચય કર્યા પછી, તે કામ પાર પાડવા માટે તરતજ વગર વિલંબે વળગી પડવું, એટલે તે પૂર્ણ કરવા માટે તમારે ઉતાવળ કરવી પડશે નહિ. કોન્ટ્રીવે પણ કહ્યું છે કે ‘તમે જે શાણા હો તો કાંઈપણ કામ આવતી કાલ ઉપર મુલતવી રાખશો નહિ, કેમકે આવતી કાલનો સૂર્યાદય તમે નજ દેખી શકો એમ પણ કહાય ખતે.” થિયસના સુખા આર્કિયાસની સામે કાવતરું રચવામાં આવ્યું હતું, તેની સૂચના કરનારો એક પત્ર તેને એક દિવસ મળ્યો તેમાં ફક્ત એટલુંજ લખેલું હતું કે ‘સાવધ રહેજો.’ પણ ‘કાલે સૌ થઈ રહેશે,’ એમ કહી તેણે તે પત્ર વાંચ્યા વગર બાબુએ મુકી દીધો: તેના પરિણામે તેણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. લોર્ડ એસ્ટરફિલ્ડે કહ્યું છે કે ન્યુકેસલના ડયુકે એક દિવસ સવારનો એક કલાક વ્યર્થ ગુમાવ્યો, અને બાકીનો આખો દિવસ તે કલાકની શોધમાં ગુમાવ્યો.

પ્રત્યેક કાર્ય યોગ્ય સમયે જ થવું જોઈએ, અને તેને માટે નક્કી કરી રાખેલા વખતમાં તે પૂરું કરી નાંખવું જોઈએ, કે જેથી કરીને તે બીજાં કામની આડે આવે નહિ. આથી કરીને એક દિવસમાં જેટલાં કામ કરવાનાં હોય, તેમનો ક્રમ તથા દરેકની પાછળ ગાળવાનો વખત સવારમાં ઢિંચા તેવાજ કે આગલી રાતે નક્કી કરી રાખવો જોઈએ. જો આપણે તેમ નહિ કરીએ તો આપણો ધણો કિંમતી વખત નકામો જશે, અને જો કે તેમાં સઘળો દોષ આપણો પોતાનોજ હોય છે, તો પણ આપણે બેન્ઝમિન ફ્રાન્કલિનની માફક પાછળથી બરબડવા લાગીશું કે “મારો વખત કેવી રીતે નકામો પસાર થાય છે તે મને સમજતું જ નથી. કોઈ પ્રકારે કામનો મેળજ બેસતો નથી !” મારું જીવન કેવું દુર્ધટ છે !”

જો માણસ પોતાનું કામ નિયમિત રીતે કરતો નથી, તેને કમે કયો કામનો ઉકેલ પડતો નથી. પણ જો માણસ પોતાનું કામ નિયમિત રીતે અને વ્યવસ્થાસર કરે છે, તે માણસ ચારગણું કામ કરવા છતાં પણ આખો દહાડો નવરો અને નવરો જ માલમ પડે છે. આગળ ઉપર શું કામ કરવાનું છે, તેનું આગળથી ધોરણ નક્કી કરી રાખનાર માણસ કોઈ દિવસ મુઝાતો નથી; પણ ‘વખત આવ્યે થઈ રહેશે’ કરી પડી રહેનારા માણસો આખરે ગભરાઈ જાય છે. કહ્યું છે કે यद्वाबिष्यो विनश्यति થવાનું હશે તે થશે એમ બોલનારો નાશને પામે છે.

આયુષ્ય અદ્ય છે એટલુંજ નહિ પણ અનિશ્ચિત પણ છે. આપણને બીજી ક્ષણનો ભરોસો જ નથી. આવતી કાલે શું બનશે એની આપણને ખબર નથી એટલુંજ નહિ પણ આવતી કાલ આપણે દેખીશું કે નહિ, એની પણ આપણને ખાતરી નથી. બેદર કહેતો કે ‘હું જ્યારે ધર્મોપદેશ કરવા બેસતો ત્યારે એવા ભાવથી બોલતો કે જાણે મને ધર્મોપદેશ કરવાની બીજી તક મળવાની જ નથી અને હું તથા શ્રોતાવર્ગ બન્ને બીજી ક્ષણે મૃત્યુનો ભોગ થઈ પડવાના છીએ ! વિષ્ણુશર્મા કહે છે: गृहीतवचकेशेषु । मृत्युनाधर्ममाचरेत् કેશ પકડીને આપણને ખેંચી જવા માટે મૃત્યુ તત્પર થઈ રહ્યું હોય, એવી સમજણથી જ ધર્માચરણ કરવાં.

આપણે જ્યારે અનેક કાર્ય કરવાનાં હોય છે, ત્યારે કયા કાર્યથી શરૂઆત કરવી, એની આપણા મનમાં કોઇ કોઇ વખત ઘણી અમુઝણ રહે છે. આ આખતમાં સર્વોત્તમ માર્ગ એ જાણાય છે કે જે કાર્ય સાથી ઓછું રચિત હોય તે પહેલું હાથ ઉપર લેવું. કેમકે જે દેખીતું અરચિત હોય છે, તે કેટલીક વખત પરિણામે ઘણું લાભકારક નીવડે છે, તેમજ તેનું સ્મરણ મનમાં આનંદ ઉત્પન્ન કરે છે. વળી જે વખતે સર્વ શક્તિઓ અને મન તાજાં અને થાક્યા વગરનાં હોય છે, તે વખતે એવાં કામ ઝટ સિદ્ધ થાય છે; અને જે કામ આપણને રચિત લાગતાં હોય છે, તે કામ થાક્યા પછી હાથ ઉપર લેવામાં આવે તો પણ હોંશે હોંશે કરાય છે.

કેટલાક લોકો યુવાવસ્થાને પુષ્પની માળાની સાંથે અને વૃદ્ધાવસ્થાને કાંટાના મુગટની સાથે સરખાવે છે. શેકસપિયરના શબ્દોમાં બોલીએ તો યુવાવસ્થા ભોગવિદ્યાસથી ભરપુર છે અને વૃદ્ધાવસ્થા ફિક્કરચિંતાથી ભરપુર છે. છતાં યુવાવસ્થામાં પણ ઉદ્વેગ અને ચિંતાને માટે સ્થાન અને અવકાશ હોય છે;—કારણ કે તરણ પુરષોને દુનિયાદારીનો ખરાબર અનુભવ હોતો નથી, તેથી કમભાગ્યે જ તેમને સારા સલાહકાર અને માર્ગદર્શક મળતા નથી, તો તેમના હાથે ઘણી ભૂલો થવાનો સંભવ છે; અને તેને પરિણામે તેમને પશ્ચાત્તાપ થયા વગર રહેતો નથી. તેમને હજી ઘણાં વર્ષ ગાળવાનાં હોય છે, તેથી જો તેઓ મોહ કે આવેશને વશ થઇ કોઇ અવિચારી કે કિતાવળું પગલું ભરી ખેસે છે, તો તેમનું બાકીનું જીવન સંકટમાં પસાર થવાનો ઘણો સંભવ રહે છે. તેથી ઉલટું જો આપણે આપણી પ્રથમાવસ્થા સારી રીતે અને શાણપણથી ગાળી હોય છે, તો વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણને નિવૃત્તિમય જીવન ગાળવાનો હક પ્રાપ્ત થાય છે, વળી આપણે મિત્રો સંપાદન કરેલા હોય છે, તેમના સહવાસમાં આપણો કાળ આનંદમાં વ્યતીત થાય છે, તો તે પણ બહુ વખત ટકવાનાં નથી એ વિચારથી આપણા મનમાં હિમ્મત રહે છે. આપણા મનમાં તે વખતે જો કોઇ પણ ચિંતા રહેલી હોય તો તે આપણા દેશને માટે આપણા બંધુ અને આત્મજનોને માટે હોય છે, પણ આપણી જાતને માટે તો નથીજ હોતી.

જેઓ વખતનો સારો ઉપયોગ કરે છે, તેમના પ્રત્યે તે માયાળુ પણે વર્તે છે, પણ જેઓ તેને વ્યર્થ ગુમાવે છે અગર તેનો દુરપયોગ કરે છે, તેમના તરફ તે નિષ્ઠુરપણે વર્તે છે. અર્થાત્ કાળ નિર્દય પણ છે અને દયાળુ પણ છે. તેણે હજારો માણસોનાં જીવન ખરાબખરાબ કરી નાંખ્યાં છે, તેમ હજારોને તેણે સુખની પરાકાષ્ટાએ પહોંચાડ્યા છે. સારાંશ જેણે કાળનો જેવો વ્યય કર્યો હોય છે, તેવું ફળ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. હિતોપદેશમાં કહ્યું છે:—

લોકે ગુરુત્વં વિપરીતતાવા । સ્વચેષ્ટિતાન્યે ચ નરં નયંતિ ॥

અર્થાત્:—આ લોકમાં પોતાનીજ કૃતિ વડે ઉંચ કે નીચ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલાક માણસોનું વર્તન એવું હોય છે કે શરૂઆતમાં તેઓ સુખી અવસ્થા ભોગવે છે, પણ પાછળથી દુઃખમાં પડે છે.

આયુષ્ય ક્ષણિક છે માટે જે ધડી જાય છે, તેજ આપણી છે, ખીજી પળ કોણે દીડી છે? આવાં વચન ઉપરથી કેટલાક એવો સાર ગ્રહણ કરે છે કે ખસ ચેનખાજી ઉડાવવી, એજ ખરું છે. કાલ કોણે દીડી છે? આપ મુઠા પાંછે ડુબ ગદ્દ દુનિયા માટે જેટલું ભોગવી લીધું એટલુંજ આપણું છે. પાછળ શું થશે એ કોણ જોઈ જોઈ છે? આ વિચારસરણી અત્યંત હાનિકારક છે. ગઈ પળ પાછી આવવાની નથી એ વાત ખરી, પણ પ્રત્યેક પળની કૃતિનું ફળ ચીરસ્થાયી છે. માટે દરેક પળ સત્કાર્યમાંજ યોજવી. જોઈએ: કૃતિના પરિણામ તરફ નજર કર્યા વગર ગમે તેમ વર્તવું એવો કોઈનો ઉપદેશ છેજ નહિ. આયુષ્ય ટુંકું છે માટે ડહાપણ ભરેલો માગ એટલોજ છે કે તેનો દુરપયોગ નહિ કરતાં તે સત્કર્મ કરવામાં વ્યતીત કરવું જોઈએ—આપણે જે કર્મ કરીશું તે કડી જવાનાં નથી, પણ તેના સંસ્કાર પાછળ રહી જવાના છે. આપણી કૃતિનાં ફળ ભોગવ્યા સિવાય છુટકો નથી. અને વળી તે ફળ આપણે એકજાનેજ ભોગવવાં પડવાનાં છે એમ પણ નથી; ખીજાનાં જીવન ઉપર પણ તેની ચીરસ્થાયી, અને દીર્ઘ પરિણામી અસર થયા

ગર રહેતી નથી. માટે ‘ સત્ય પૂર્ણ જીવન જીવો, અને ખીન્ન જીવનને સંસારનાં સંકટની સામે હિંમતથી ખાથ બીડતાં શીખવો. ’ ? સેનેકા કહે છે ગત કાળને સ્મરણ મારફતે વર્તમાન કાળને ઉપભોગ મારફતે અને ‘ ભવિષ્ય-કાળને શાણપણ અને દીર્ઘદષ્ટિવડે આપણે આપણો બનાવી શકીએ છીએ. ” દીર્ઘ દષ્ટિ અને દૃઢ નિશ્ચય એ બેનો સુયોગ કરવામાં જ જીવનનું રહસ્ય રહેલું છે. લગ્નની બાબતમાં અવિચારી પગલું ભરવાથી જેમ પાછળથી આખી ઉમ્મર પસ્તાવાનું થાય છે, તેમ જીવનના પ્રત્યેક વ્યવહારમાં અવિચારીપણે ચાલનાર માણસ પસ્તાયા વગર રહેતો નથી; તેનો સાથે એ પણ યાદ રાખવા જેવું છે જે માણસ અનુકૂળ પવન કે વરસાદની રાહ જોઈ બેસી રહે છે, તેને વાવેતર કરવાની અનુકૂળ તક પ્રાપ્ત થતી જ નથી. તેમ જે માણસ વાદળોની ગતિ જોતો બેસી રહે છે તેને કોઈ દિવસ લણવા વારો આવતો નથી. અર્થાત્ આયુષ્ય ક્ષણિક છે માટે કોઈપણ પણ ઉતાવળથી ખર્ચી નાંખવામાં જેવી રીતે શાણપણ રહેલું નથી, તેવી રીતે કોઈપણ પણ એજે પણ જવા દેવી એ પણ મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. ભર્તૃહરી કવિએ યથાર્થ કહ્યું છે કે:-

ગુણવદગુણવદ્વા કુર્વતા કાર્યમાદૌ ।

પરિણતિરવધાર્યાં યત્નતઃ પણિતેન ॥

અતિરમસકૃતાનાં કર્મણામાવિપત્તે

ભવતિ હૃદયદાહી શલ્યતુલ્યો વિપાકઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—સારું કે નરસું કોઈપણ કામ આરંભ કરતા પહેલાં શાણા માણસે પરિણામનો પુખ્તપણે વિચાર કરવો જોઈએ; કેમકે જોઓ બહુ ઉતાવળ કરીને કાર્યનો આરંભ કરે છે, તેમને આખો જન્મારો પસ્તાવો થાય છે.

લોકોમાં આજકાલ એવો પવન વાયેલો છે કે જે હોય તે કહે છે કે ગયો જમાનો સારો હતો અને ચાલુ જમાનો ખરાબ છે. પહેલાં સત્યયુગમાં

સર્વ વાનાં સારાં હતાં અને હાલ કળિયુગમાં જ્યાં ત્યાં દુષ્ટતાજ પ્રસરી છે. આ ભાવના ઉચિત નથી. પ્રત્યેક માણસ પોતાના કાળનો કર્તા છે, અને તેજ સારો અગર નરસો બનાવી શકે છે. સત્યયુગ પણ આજ છે, અને કળિયુગ પણ આજ છે. આપણી જેવી ભાવના હોય છે, તેવી ભાવના કાળની પણ થાય છે. માટે સર્વેએ તેને સત્યયુગ બનાવવા માટે યત્ન કરવો જોઈએ. કાળ અમુલ્ય છે એટલુંજ નહિ, પણ તેની અસર કોઈ પણ રીતે નાબુદ થઈ શકતી નથી. ભૂતકાળને કોઈ સુધારી શકતું નથી, તેના ઉપર કોઈની સત્તા ચાલતી નથી.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

શાણપણ.

કિંવૈદગ્ધ્યમશોકઃ

(રત્નમાલા)

ભાવાર્થ:—ખરું શાણપણ કયું ?—કેમ પણ વાત બદલ શોક ન કરવો તે.

શાણપણ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે ? અને બુદ્ધિનું સ્થાન કયું છે ? જવાબ:—
દુશ્વરની ખીંક એ શાણપણ છે; અને અનાચારથી અલગ રહેવું એનું
નામ બુદ્ધિ છે.

જાણ.

એમ કહેવામાં આવેલું છે કે શાણપણના ઝરામાંથી એક ઘૂંટડો ભરવા
દેવા માટે વાટન એ નામના માણસે મિમિર નામના રાક્ષસને પોતાની એક
આંખ કાઢી આપી હતી. સદ્ભાગ્યે શાણપણનો સ્વાદ ચાખવા માટે જેનો
કદી પણ બદલો મળી શકે એમ નથી એવો ભોગ આપવાની હાલના વખ-
તમાં ખીલકુંડ જરૂર નથી. આપણે સધળા જો કે જરૂરપતિ કે શુક્રાચાર્ય-
સોલન કે સોડોમન—જેવા શાણા થઈ શકીએ એમ નથી, તોપણ અભ્યાસ
વડે આપણે આપણી વિવેકબુદ્ધિ દૃઢ અને વિશાળ કરી શકીએ એવી
સ્થિતિમાં તો છીએજ, તેમજ આપણે ખીજના અનુભવનો લાભ લઈ
શાણપણનો માર્ગ ગ્રહણ કરવા શક્તિમાન થઈએ એમ છે. જુના તત્ત્વ-
વેત્તાઓએ શાણપણની વ્યાખ્યા એવી આપી છે કે દેવી તથા માનવી
બાબતોનું એટલે વ્યવહાર તથા પરમાર્થ બેનાં સ્વરૂપનું, તથા તેમની ગતિ
કેવી રીતે નિર્માણ થાય છે તેનાં કારણોનું યથાર્થ જ્ઞાન એજ શાણપણ છે.

સિસરો કહે છે એ જ્ઞાનને જે માણસ તુચ્છ ગણે છે તે માણસ શાને પ્રશંસા પાત્ર ગણાતો હશે, તેની હું કદપના પણ કરી શકતો નથી.

પર્કાસ કહે છે ‘વિવેક બુદ્ધિ અને સ્પષ્ટ વાચા, એ એ બાબતોમાં માણસ પશુ કરતાં ચઢીયાતું છે.’ આ બેમાં વિવેક બુદ્ધિ એ મનુષ્યનું ખાસ વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. એકત્રી વક્તૃત્વશક્તિ કેટલીક વખત મોટાં સંકટ અને ગંભીર અનર્થને જન્મ આપે છે. બાણભુકારે પોતાના વિચારો શ્રોતૃમંડળને જણાવવા એ જેટલું અગત્યનું છે, તેટલીજ અગત્ય બાણભુકારને શ્રોતૃમંડળના વિચારોને જાણી લેવાની છે. વળી કોઈ માણસ બોલે તે તો સર્વ કોઈ સાંભળી શકે છે, પણ ખરા રાજદારીની ચતુરાઈ જે લોકો નથી બોલતા તેમના અંતઃકરણના વિચારો જાણી લેવામાં રહેલી છે.

જેટલું બોલવું ઉચિત હોય તે કરતાં વધારે બોલી નાખવા બદલ પોતાની જાતને ઠપકો આપવાનો પ્રસંગ લગભગ દરેક માણસને પ્રાપ્ત થતો હશે; પણ જરૂર કરતાં થોડું બોલ્યા બદલ પરતાવું પડે એવા પ્રસંગ તો વિરલજ હોય છે. કહેવત છે કે ‘સખસે બડી ચુપ’ એ મુજબ મૌન એ ચોખ્ખું સોનું છે, પણ સંભાણુ કોઈ કોઈ વખત રૂપા કરતાં પણ ઉતરતું નીવડે છે. આંખ અને કાન હમેશાં ઉઘાડા રાખવા જોઈએ, પણ મોંદું ઘણી વખત બંધ રાખવામાં શાણપણુ રહેલું હોય છે. સેંટ બર્નાર્ડિનું એક સૂત્ર હતું કે બાણભુકારે બાણ કરતાં પહેલાં આગળ, પાછળ, ઉંચું અને ચારે તરફ જોઈને સર્વ વાતનો વિચાર કરીને મોંમાંથી બોલ કાઢવો જોઈએ. ‘શેઠની શીખામણુ ઝાંપા સુધી’ એવો પ્રકાર ઘણી વખત બને છે. શ્રોતૃગણુ મૂર્ખ હોય છે તો અત્યંત કિંમતી વિપદેશ પણ નકામો જાય છે. કેટલે કહે છે, મૂર્ખ લોકો શાણા માણસ પાસેથી જેટલો બોધ લે છે, તે કરતાં શાણા માણસો મૂર્ખ માણસો પાસેથી વધારે શીખી લે છે.

રાજ્ય પ્રકરણને લગતા કામકાજમાં ધીમાશ કરતાં ઉતાવળની પાંતીની બીક વધારે રાખવાની હોય છે. ઉતાવળે અને પુખ્ત વિચાર કર્યા વગર બાંધવામાં આવેલા કાયદા અત્યંત હાનિકારક નીવડે છે. એવા કામમાં ઉતાવળ

કરવી એ શાલુપણુ બરેલું નથી. સૃષ્ટિના કાર્યમાં ઉતાવળ આપણા દીઠામાં કોઈ દિવસ આવતી નથી. જે માણસ વગર વિચાર્યું બોલે છે અમર ચાલે છે, તેને પાછળથી પસ્તાવું પડે છે. મેડમ ડિ સેવિગ્ની કહે છે “ કામકાજમાં આપણે શરૂઆતમાં જો થોડી ધીરજ રાખીશું તો આપણે મોટા પસ્તાવામાંથી બચી જઈશું. ” આ શીખામણુ અત્યંત કિંમતી છે, પણ તે પ્રમાણેનું વર્તન રાખવું એ એક મોટું મુશ્કેલ કામ છે. પ્રાઉનિંગ કહે છે:—‘ સંકટ સહન કરવું એ સહેલું નથી, અને વહેમને નિર્મૂળ કરવો એ ઉતાવળે બનતું નથી. ’ જીવન વ્યવહારમાં એવા ઘણા પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે કે જે વખતે આપણને એમ થાય છે કે બેસી રહેવાને બદલે કંઈપણ કરવું જોઈએ. પણ એ ‘ કંઈપણ ’ જો યથોચિત ‘ કંઈપણ ’ નથી હોતું તો ઉલટો વધારો અનર્થ થાય છે. એવા સંયોગોમાં જે માર્ગ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય, તેને બદલે ગમે તે માર્ગ ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો આપણી ગુંચવણમાં ઉલટો વધારો થાય છે. લૉર્ડ મેથ્યુર્ન કહેતો તેમ એવે પ્રસંગે ‘ એ કામ એમનું એમ રહેવા દઈએ તો કેમ ? ’ એ પ્રશ્ન ઘણી વખત શાલુપણુ બરેલો માર્ગ સૂચવે છે. લગ્નક કહે છે કે હાલના કાયદાનો મોટો ભાગ પહેલાંના હાનિકારક કાયદાઓને રદ કરનારા કાયદાનો બનેલો છે. એ કાયદા કેટલાક ખરેખર હસ્તી ધરાવનારા અનર્થને નાબુદ કરવાના ધરાદાથી બાંધવામાં આવ્યા હતા પણ તે વખતે સર્વ વાતનો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યા વગર ઉતાવળથી પગલાં ભરવામાં આવેલાં હોવાથી અનર્થ અટકવાને બદલે ઉલટો તેમાં વધારો થયો હોય છે. ઘડીયાળીની ચતુરાઈ ઉતાવળ ચાલે એવું ઘડીયાળ બનાવવામાં રહેલી નથી, પણ ખરેખરો વખત આપી શકે એવું ચાલનારું ઘડીયાળ બનાવવામાં રહેલી છે.

કોઈપણ કામ દોડાદોડ કરીને પુરું કરી નાંખવામાં શાલુપણુ રહેલું નથી; પણ તેમાં જો ગુંચવણ આવી પડે, તો તે તેમને તેમ રહેવા દઈ વચમાં એક રાત પસાર થવા દેવામાં લાભ રહેલો હોય છે. રાત્રિની શાંત નિદ્રામાં આપણી કર્મેન્દ્રિયો જ્યારે વિશ્રાન્તિ લે છે, તે વખતે પણ આપણું મગજ બે માલૂમપણે કામ કર્યું જાય છે; અને આગત દિવસે ગુંચવાયેલું

કોકડું ઉકેલવાનો ઉપાય શોધી કાઢે છે તેની શાણ્ણી સલાહને માટે નહિ થોભતાં આપણે જો ગમે તે રીતે કામ પુરું કરી નાખવાની ઉતાવળ કરીએ તો પાછળથી આપણને પસ્તાવો થયા વગર રહેતો નથી; માટે જો તેની ઉતાવળ નહિ કરતાં વચમાં એક રાત પસાર થવા દઈ સવારે જો માર્ગ સુઝી આવે તે પ્રમાણે ચાલવાની ટેવ રાખીએ, તો આપણે મોટા પસ્તાવામાંથી બચવા પામીએ છીએ. ઉતાવળે કામ કરી પાછળથી ઉઝગરા કરવા કરતાં કામ અધુરું મૂકી ઉંઘ લેવી એ વધારે હાપણ બરેલું છે. ગ્રેશિયન કહે છે, મનુષ્યની સ્મરણ શક્તિ એટલી જાધી અવિવેકી છે કે તે ખરી અણીને પ્રસંગે આપણને દગો દે છે, એટલુંજ નહિ, પણ જો વાત આપણે 'લુલી જવા માગતા હોઈએ છીએ તે પણ આપણને વારંવાર યાદ દેવડાવે છે. કંઈ પણ નહિ કરવું એ સહેલું છે, પણ કરેલું નાપુદ કરવું એ અત્યંત 'મુશ્કેલ અને કેટલીક વખત અશક્ય છે. માટે કોઈપણ પમલું ભરતા પહેલાં પુખ્ત વિચાર કરવો જોઈએ કે જેથી પાછળથી પસ્તાવો કરવો પડે નહિ.

રોસિફોકાલ્ડ કહે છે, પોતાના હાથથી કંઈ ભૂત થાય છે, ત્યારે દરેક માણસ પોતાની યાદદાસ્તને વાંક કાઢે છે, પણ પોતાની ખુદ્ધિ કે વિચાર શક્તિનો વાંક કોઈ કાઢતું નથી.' હવે ખુદ્ધિ કે શાણપણનો પાયો જ્ઞાન છે; અને જ્ઞાન એ કોઈ સાધારણ કે સોંધી વસ્તુ નથી. રાજાઓ મોટા દ્રવ્ય ભંડાર ખર્ચી નાંખે કે પોતાની સમ્રાજી રાજસત્તાનો ઉપયોગ કરે, છતાં તે પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. ગેટિ કવિએ કહ્યું છે કે 'જો માણસ કાયદાનું જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે, તેને તેનો ભંગ કરવાની કુરસદ હોતી નથી.' કારણ કે આપણે જેમ જેમ વધારે જાણતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ વધારે અને વધારે જાણવાની આપણા મનમાં રચિ ઉત્પન્ન થતી જાય છે. મહાપ્રતાપી પિટર રાજના સંબંધમાં એમ કહેવાય છે કે તેણે એવો નિશ્ચય કર્યો હતો કે "આ દુનિયામાં જેટલું જોવા યોગ્ય છે તેટલું જોવું, જેટલું સાંભળવા યોગ્ય છે તેટલું સાંભળવું, જેટલું જાણવા યોગ્ય છે, તે જાણવું; અને જેટલું શીખવા લાયક છે તેટલું શીખવું."

જેમ્સ માર્ટિનોના મત એવો છે કે ‘ આપણે જે સર્વજ્ઞ થઈશું તો કોઈ વસ્તુ આપણને આદરણીય નહિ લાગે. ’ લગ્ન આ મત સાથે મળતો થતો નથી. માર્ટિનોના વચનનો અર્થ ખીજ શબ્દોમાં બોલીએ તો એવો થાય છે કે આ દુનિયા ઉપર કોઈ વસ્તુ માન્ય કે આદરણીય નથી. પણ ખરી વસ્તુસ્થિતિ તેવી નથી. ઝવેરની કિંમત ઝવેરીજ કરી જાણે છે, તેમ જ્ઞાનનું ખરું સ્વરૂપ જ્ઞાનીજ સમજી શકે છે. અજ્ઞાની કે અભણને જે કહીએ તે માનવા યોગ્ય લાગે છે, તેને તેમાંથી સત્ય શોધી કાઢવાની દરકાર હોતી નથી. તેને મન **बाबा वाक्यम् प्रमाणम्** હોય છે. પણ જેને સત્ય શોધી કાઢવાની અને નવું નવું જાણવાની ઇચ્છા હોય છે, તેના જ્ઞાનમાં જેમ જેમ વધારો થતો જાય છે, તેમ તેમ આ ચમત્કારપૂર્ણ જગત ઉપરનો તેનો આદરભાવ વધારે અને વધારે દૃઢ થતો જાય છે. માર્ટિનોએ પણ ખીજે સ્થળે જણાવ્યું છે કે—“ જે અનંત સામ્રાજ્યના આપણે પ્રમુખ જઈએ, તેના ઉપર દૃષ્ટિ સ્થિર કરવાને બદલે, આપણે મનુષ્યની કૃતિના અવલોકનથી આશ્ચર્ય ચક્રિત થઈ જઈએ છીએ, એ આપણી માટી બૂઝ છે.

જ્ઞાન અને જ્ઞાણપણ વચ્ચે સાદ્યર્થ છે એમ સોલોમન માનતો હતો. તે કહેતો કે “ હૃદયમાં ઈશ્વરના ઉપર પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી એ જ્ઞાનની શરૂઆત છે. પણ જે લોકો મૂર્ખ હોય છે, તે જ્ઞાણપણ અને શિક્ષણને ધિક્કારે છે. “ જ્ઞાણપણ એ ઈશ્વરની આપેલી બક્ષીસ છે. જ્ઞાન અને જ્ઞાણપણ એ એના મુખમાંથી નીકળેલાં છે. ”

ભગવાને શ્રીમુખે ગીતાગ્રમાં પણ કહેલું છે કે **मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च** હે અર્જુન! પ્રાણીઓમાં રહેલો સ્મરણશક્તિ, જ્ઞાન, અને તર્કશક્તિ એ સર્વનું મૂળ પણ હું છું.

જ્ઞાણપણને ઈમારત બાંધવા માટે જે સામાન જોઈએ તે જ્ઞાન પુરો પાડે છે, તથા એ ઈમારતનો પાયો પણ જ્ઞાનજ છે. છતાં સાધ્ય વસ્તુ જ્ઞાણપણ છે માટે તે પ્રાપ્ત કરવાનીજ કોશીસ કરી જોઈએ. સોલોમન કહે છે, “ જેનામાં બુદ્ધિ અને જ્ઞાણપણ જન્મે છે તે ખરેખરો સુખી છે. કારણ કે તે રત્ન કે હીરા માણુક કરતા પણ વરતુ કિંમતી છે. સંસારની કાષ્ઠપણ સૃષ્ટિશીલ વસ્તુ તેના બરાબરી કરી શકે એવા નથી. તેના જમણા હાથમાં

દીર્ઘાયુષ્ય અને ડાખા હાથમાં ધન અને કીર્તિ છે. તેનાં સર્વ કાર્ય આનંદ અને શાન્તિથી ભરપુર છે જેને તે પ્રાપ્ત થયું હોય છે તેને તે કલ્પવૃક્ષ સમાન લાભ આપે છે.’

શાણા માણસો બીજાના અનુભવને પોતાનો કરી લે છે. જે માર્ગે જવાથી બીજા માણસોએ ખત્તા ખાધા હોય છે, તે માર્ગે તે કદી પણ જતા નથી. પણ મૂર્ખ માણસો જાતે ખત્તા ખાય છે, ત્યારેજ તેમનામાં સાન આવે છે; અને ત્યારેજ તે પાછા હડે છે. સદુપદેશવડે સુધરવું એ શાણપણનું લક્ષણ છે. જાતે ઠોકર ખાધા સિવાય બીજાની શીખામણ સાંભળવાથી જ સુધરવું એ સર્વોત્તમ છે. પણ બીલકુલ નહિ સુધરવું તે કરતાં ઠોકર ખાધને પણ સુધરવું એ બહેતર છે. કેટલાક અનેક વખત ખત્તા ખાય છે, છતાં એવાને એવા રહે છે; માટે જેઓ એક વખત ઠોકર ખાધા પછી પોતાની ભૂલ સુધારી લે છે, તે એમના કરતાં વધારે શાણા ગણવાજ નોંધએ. અનુભવની શાળા દુઃખથી ભરેલી છે, પણ મૂર્ખ માણસોને માટે બીજી કોઈ શાળા કામની નથી. બીજાનું નોંધને તેઓ બીલકુલ શીખી શકતા નથી, પણ જાતના અનુભવ પછીજ તેમની આંખો ઉઘડે છે. અર્થાત્ અનુભવની સખ્ત શાળામાં ઘડાયા સિવાય તેઓ સુધરી શકતા નથી. પણ કેટલાક તો જાતે ઠોકર ખાધા છતાં પણ સુધરતા નથી. વગી પોતાની જાતનો અનુભવ કેટલીક વખત આપણને બીજા છોડા ઉપર લઈ જાય છે, કહેવત છે કે ‘દુધનો દાઝ્યો છાશ પણ ડુંકીને પીએ છે.’ ફ્રેંચ ભાષામાં કહેવત છે કે ‘દાઝેલી બિલાડી હંડા પાણીથી પણ બીહે છે.’

સાદી સમજ કે સામાન્ય બુદ્ધિ વિષે આપણે મોટી મોટી વાતો સાંભળીએ છીએ. પણ ને વિષે આપણે જેટલા પ્રમાણમાં વાતો સાંભળીએ છીએ તેટલા પ્રમાણમાં તે દુનિયા ઉપર જણાતી નથી. કેટલાક માણસો એમ માને છે કે અમે બહુ ડાહ્યા અને બહુ બાવડાર કુશળ છીએ અને આજ પર્યંત જેટલા શાણા થઈ ગયા છે, તે બધાનું શાણપણ અમારામાં આવી રહેલું છે. પણ ઘણા માણસો સુંકની કાંકરોવડે ગાંતી થઈ એટલા હોય છે. અહં વ્રહ્માસ્મિ

કે શિવોઽહમ્ કરી ફરનાઓનું જ્ઞાન કેટલું ઉંડું હોય છે, તે તેમની સાથેની થોડી વાતચીત ઉપરથી તરત સમજાઇ જાય છે.

અમુક વાત આપણે માનતા હોઇએ પણ તેનાં જ્યારે પ્રમાણ આપણી પાસે માગવામાં આવે છે, ત્યારે હેત્રિ સિન્નિવકને સ્વપ્નમાં સુઝ્યા હતા એવા ઉત્તર આપણે આપીએ છીએ:—

અમે એમ માનીએ છીએ કેમકે બીજા બધા માણસો તેમ માને છે; અગર તો અમને એમ લાગે છે માટે; અગર કોઇએ અમને એમ કયું અને અમને પણ એ ખરું લાગ્યું માટે, અગર પહેલાં અમે એમ માનતા હતા, અને હાલ પણ એમ માનતા હોઇએ એમ લાગે છે, માટે, અગર પ્રથમ એમ માન્યું હતું, માટે હાલ પણ તેમ માનવું જોઇએ એમ અમને લાગે છે માટે. કંત્યાદિ ઇત્યાદિ.

અમે બુદ્ધિશાળી છીએ એવી આપણે ઇંદ્રાસ મારતા હોઇએ છીએ, પણ આપણા હજી ખરા અભિપ્રાયમાં બુદ્ધિનો અંશ જરા પણ હોતો નથી. કોઇ અમુક કારણોને લીધે અગર એક તરફી દોરવાઇ જવાને લીધે, એકાદ વિષયના સંબંધમાં વિદ્વાનોને અમુક અભિપ્રાય બંધાઇ જાય છે, એટલે તેઓ એ અભિપ્રાયને એક ચોક્કસ પ્રમાણ કે સિદ્ધાંતનું રૂપ આપવાની કોશાસ કરવા મંડી પડે છે; પણ ખરી રીતે જોતાં તેમણે એ બાબતનો સર્વાંગે વિચાર ભાગ્યેજ કર્યો હોય છે. મેદમુલર અધ્યયન શીલ વૃત્તિ વાળો વિદ્વાન હતો; અને મનન અને અભ્યાસને માટે કુરસદ અને રજના દિવસો અત્યંત કિંમતી થઇ પડે છે. તેથી માત્ર પોતાની જાતના અનુભવ ઉપરજ લક્ષ રાખીને તે એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો હતો કે ઓક્સફર્ડની યુનિવર્સિટીના આખું વરસ જો રજ પાળવામાં આવે, તો તે નંદનવન સમાન થઇ પડે; પણ આખું વર્ષ રજ પાળવાથી સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓની શી દશા થાય, તે વિચાર કરવા તે થોભ્યો નહોતો.

મનન કે અધ્યયનનું કામ ઘણું કઠણ છે. માનસિક શ્રમની આગળ

શારીરિક શ્રમ છોકરાંની રમત જેવો છે. વળી સ્નાયુઓનો થાક જાનતંતુઓ કરતાં વધારે ઝડપથી ઉતરી જાય છે. વધારામાં વિચારની ગતિ કુંઠિત થતાં માણસ તરતજ નાકમેદ થઈ જાય છે, અને તેને એમ લાગે છે કે ‘હવે આ કોકડું કેમ કરી ઉઠશે ?’ ‘ધૈર્ય આપણને આ સંશય વચનમાં શા માટે નાંખ્યા હશે ?’

જગન્નિયંતાએ આપણને સર્વસ નથી બનાવ્યા, અને ઘણી ઘણી બાબતો આપણાથી ગૂઢ અને ગુપ્ત રાખી છે, તેથી માહું નહિ લગાડતાં આપણે એમ માનવું જોઈએ કે તેમાં તેનો કંઈ સ્તુત્ય હેતુ રહેલો હશે. કદાચ એ બાબતો સમજવા જેટલી પાત્રતા આપણામાં નહિ આવી હોય, અગર તો આપણા હાથથી તેનો દુરપયોગ થવાની ધાસ્તી રહેલી હશે, અગર તો આપણને તેમની પ્રતીતિ થતાં આપણે આશ્ચર્યથી દંગ કે સ્તબ્ધ થઈ જઈએ એમ હશે, એવો આશય આપણે લેવો જોઈએ. વિરાટ સ્વરૂપનાં દર્શન થતાં અર્જુનની કેવી દશા થઈ હતી તે ગીતાના વાચકોના લક્ષમાં હશે. ગેટિ કવિ કહે છે “કોઈ માણસ અંધારામાં વહેલો ઉઠે અને સૂર્યોદય માટે અધીરો થઈ જાય, પણ સૂર્યનાં દર્શન થતાં અંજલિ જાય, એવો અનુભવ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની બાબતમાં મને થાય છે.”

જ્ઞાનપ્રાપ્તિની બાબતમાં આપણે વંદુમાં વંદુ જે આશા રાખી શકીએ તે એટલી જ છે કે આપણા અંધકારનો પડદો ધીમે ધીમે ઉઠે તો જાય અને પ્રાપ્તિનાં કિરણ ધીમે ધીમે અંદર દાખલ થવા લાગે. અત્યાર સુધીમાં અને ખાસ કરીને પાછલા સૈકામાં એ બાબતમાં આપણે ઘણા આગળ વધ્યા છીએ, પણ હજી જે કરવાનું બાકી રહ્યું છે, તેના પ્રમાણમાં એ વધારો જરા પણ વિસાતમાં નથી-આપણે કંઈ જ નથી કર્યું એમ કહીએ તોપણ ચાલે. આ અનંત વિશ્વ અમંજ્ય ગૂઢ બાબતોનો મહોદધિ છે, તેમાંથી એક બિંદુ પણ મનુષ્યને હાથ લાગ્યું નથી.

ગોતાની દૃષ્ટિ સૃષ્ટિનાં રહસ્ય વાંચી શકે એવી ઇચ્છા ધણા માણસોના મનમાં હોય છે, પણ તેવી શક્તિ ધણા યોગી માણસોમાં હોય છે.

પેટનો ખાડો પુરવાની ખટપટમાં અને સંસારની ખીજ દુઘ્ધાઓમાં રચ્યા પચ્યા રહેવાથી માણસો એટલા બધા શ્રમિત અને કૌવતહીન થઈ જાય છે કે સૃષ્ટિનાં રહસ્ય સમજવા માટેનાં આવશ્યક અવલોકન, મનન કે અધ્યયન માટે તેમનામાં તાકાદ રહેલી હોતી નથી. તેથી એ બોલે ખીજને માથે નાંખી તેમના અભિપ્રાયને પ્રમાણુ તરીકે સ્વીકારી બેસી રહેવામાં તેઓ સંતોષ માને છે. અધ્યયન અને ચિંતનનો માર્ગ અત્યંત વિકટ અને સંશય તથા નાકમેદીથી ભરપૂર છે, પણ કર્તવ્યનો માર્ગ સરલ અને સ્પષ્ટ છે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવા જતાં અંધારામાં ફાંફાં મારવાનું થાય છે, પણ અંતઃકરણને પૂજીને નક્કી કરેલો માર્ગ પ્રકાશમય અને સ્વચ્છ હોય છે.

સિસિરો કહે છે, ‘ડેમોક્રિટસ એવો આંધળો હતો કે તે ઘોળા કાળાનો બેદ પારખી શકતો નહિ; પણ સાંડું અને નરસું, ન્યાયપુરઃસર અને અન્યાયભરેલું, પ્રસંશનીય અને અધમ, ઉપયોગી અને નિરુપયોગી, મોટું અને નાનું, એવાં ઠંઠ વચ્ચેનો બેદ તેને સુગમ થયેલો હતો ! આવી શક્તિ બધાનામાં હોવાનો સંભવ નથી. સત્ય શું છે કે શાણપણ બરેલો માર્ગ કયો છે એ નક્કી કરવાનું કામ અત્યંત વિકટ છે. પણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે અમુક વર્તન સાંડું છે કે ગેરવાજમી એ નક્કી કરતાં આપણને જરા પણ વિવંશ લાગતો નથી. આ સંસારમાં આપણે કેવું વર્તન રાખવાનું છે તે નક્કી કરવાનું કામ મુશ્કેલ નથી, પણ તે સમજ્યા પછી તે પ્રમાણે વર્તવું એ ધર્મ અર્થ છે. વળી કર્મગ્નેષાવિકારસ્થે । મા ફલેષુ કદાચન ॥ આપણે માત્ર કર્તવ્ય કરીને જ બેસી રહેવાનું છે, એ કર્તવ્યને યોગ્ય અમુક ફળ આપણને મળવું જ જોઈએ, એવું માગવાનો આપણે અધિકાર નથી. એ ફળ મળે એ કારણે આપણે માત્ર પ્રયાસ કરવાનો છે; ફળ પ્રાપ્ત થવું અગર ન થવું એ ઇશ્વરની મરજીની વાત છે. છતાં આપણે જો સર્વોત્કૃષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ માટેનો પ્રયાસ આદરીશું તો તેવું કદાચ નહિ મળે તો પણ સાધારણ ફળ તો અવશ્ય મળશે જ. બેશક આવું વર્તન કંઈ સડેલું નથી; એમાં મોટા સ્વાર્થત્યાગ અને આત્મચંયમની અપેક્ષા રહે છે, પણ તેમ કર્યા વગર આત્માની ઉત્તરિ થવાનો સંભાવ નથી. મર્યાદાનું ઉત્કંઠન સર્વ

બાબતમાં હાનિકારક છે. સદ્ગુણને પણ મર્યાદા હોય છે, અને તેનું અતિ-ક્રમણ થતાં તે કેટલીક વખત દુર્ગુણ થઇ પડે છે. હોરેસ કહે છે તેમ 'દરેક બાબતમાં પદ્ધતિ કે નિયમનું અનુસરણ કરવાનું હોય છે. હદ ઓળંગી આગળ વધવું એ જ્ઞાણપણ ભરેલું ગણાતું નથી.' માટે દરેક બાબતમાં મધ્યમ-પણાનું સેવન કરવું જોઈએ.

એકંદર રીતે ઉપયોગી, નિર્દોષ કે આખરે ક્ષાંતવ્ય કે ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય બાબતો પણ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી ત્યાજ્ય કે નિંદ થઇ ગણાય છે. ઉદારતા એ એક સદ્ગુણ છે, પણ મર્યાદા કે વિવેક વગરની ઉદારતા એ ઉડાઉપાતું ગણાય છે. તેવીજ રીતે ગળ ઉપરાંતની હિમ્મત અવિચારી-પણામાં ખપે છે. ટુંકામાં 'કરણી તેવી પાર ઉતરણી' 'વાવશો તેવું લણુશો.' સારા કામનું ફળ સારું અને ખુરાનું ખુરું એ એક અચળ નિયમ છે. વળી પાપવૃત્તિ એજ પાપકર્મનું ફળ છે, અને સકૃતિ એજ સત્કર્મનું ફળ છે. એક રીતે જોતાં એમ પણ કહી શકાય કે એ બાબતમાં ધનામ કે શિક્ષા જેવું કંઈ જ નથી. પણ પરિણામ કે ફળ જ હોય છે. કેમ કે સુખ સદાચારની પાછળ ખેંચાતું આવે છે. સદાચરણી પુરૂષ હમેશાં સુખી હોય છે. ફ્રેંચ ભાષામાં એક ઉત્તમ કહેવત છે કે 'થવાનું હોય તે થાઓ, પણ સત્ય ચુકવું નહિ.' લખક કહે છે, એમ કરવાથી બીજાનું ગમે તે થાય પણ આપણું તો ભલુંજ થશે, આરબ લોકોની પ્રાર્થનામાં એક પ્રાર્થના એવી મતલબની છે કે "હે પ્રભુ! તું દુષ્ટ લોકોના ઉપર દયા કર, ભલા માણસો ઉપર તો તે ક્યારનીય દયા કરેલીજ છે, કારણ કે તે તેમને ભલા બનાવ્યા છે."

ટેનિસન કહે છે કે 'સત્ય એવું સુંદર છે કે તે દૃષ્ટિએ પડતાં આપણે તેનાથી મોહિત થઈ જઈએ છીએ.' આ ઉક્તિ સુખ્યત્વે કરીને જે મને આ દુષ્ટ જગતનો પાન લાગ્યો નથી એવા ક્રમણી વયના અને નિર્દોષ બાળકોને લાગુ પડે છે. બાકી ઉમ્મર વધવાની સાથે માણસોની વૃત્તિઓ એવી અધમ તથા વિકારી થઈ જાય છે કે સદ્ગતને તેમને પ્રિય લાગતું નથી. દુનિયાદારીમાં પ્રવેશ કરનાર માણસ માત્ર અમુક વર્તન દુષ્ટ છે એટલું જાણવાથી શુદ્ધ રહી શકતો નથી; પણ પાપ અને દુરાચાર જોઈ તેના મનમાં

તિરસ્કાર વધુટે અને તેનાં પરિણામની તેના હૃદયમાં ભીતિ રહેતી હોય, તોજ તે ફસાતો નથી.

પોપ કવિ કહે છે “ દુર્ગુણ એ એવા ભયંકર દેખાવતો પિશાચ છે કે તેને જોતાં વેંતજ તેના તરફ તિરસ્કારની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે; પણ જો રોજનું રોજ તેના તરફ જોજો કરાએ, તેની સાથે પરિચયમાં આવીએ, તો શરૂઆતમાં આપણે તેની ઉપેક્ષા કરવા લાગીએ છીએ પણ પાછળથી આપણા મનમાં તેને માટે દયા ઉત્પન્ન થાય છે, અને આખરે આપણે તેને બેટી પડીએ છીએ.

લિયોનાર્ડો ડા વિન્સી કહે છે. ‘ જો તમે તમારું વર્તન સદ્ગુણને અનુરૂપ રાખશો, તો તમને આ લોકના ભોગવિલાસની સૃષ્ટિ નહિ થાય.

શેકમપિયર કહે છે, ઇશ્વર ન્યાયા છે, તે દુષ્ટ પુરુષોને શિક્ષા કરવા માટે નવાં હથિયાર બનાવતો નથી, પણ તેમના દુર્ગુણ વડેજ તે તેમને શિક્ષા કરે છે. વ્યસની માણસોને તેમનાં દુર્વ્યસનજ ખરાબ કરે છે; પાપજ પાપીને ખાય છે.

કોઈ કોઈ વખત મૂર્ખાઈ પણ દુર્ગુણ કે દુર્વ્યસનના જેટલીજ ધાતક નીવડે છે. દુનિયા ઉપરના ઘણા અનર્થ મૂર્ખાઈને પણ આભારી હોય છે. અમુક દામ આપણે કેવા આશય કે હેતુથી કરીએ છીએ, તે આપણી જાનના ગેંગંધમાં અત્યંત મહત્ત્વનું છે ખરું, પણ આજ સૃષ્ટિની ઉપર તે વર્તનની જે અસર થાય છે, તેમાં હેતુ ભેદને લીધે બીજકુલ તફાવત પડતો નથી. એક માણસ બીજા માણસને મારી નાખે, તે પૈસાના લોભથી મારી નાંખે, કે જીવનું વેર વાળવા માટે મારી નાંખે, કે પછી ગાંડછાના આવેશમાં મારી નાખે, એ બધાનો નિર્જય તેને કેવી સજા કરવી કે તેને કેટલે અંશે દોષપાત્ર ગણવો, એ બાબતમાં ઉપયોગી છે, પણ તેના કૃત્યથી જગતને જે નુકસાન થયું છે— એક જીવની હાનિ—તેમાં તેને લીધે કશો ફેર પડતો નથી. અર્થાત સમાજને શિર દુર્જનને સુધારવા જેટલીજ મૂર્ખાઈ સુધારવાની જવાબદારી રહેલી છે.

તેજ પ્રમાણે સત્કર્મ પણ ગમે તે હેતુથી પ્રેરાઈને કરાય, પણ તેનાથી

જગતને જે લાભ થાય છે, તે તે એક સરખોજ રહે છે. જગતમાં ધણો પરીપકાર નામના મેળવવાની લાલસાથી કે બીજો કોઈ સ્વાર્થપ્રાપ્તિની પ્રયત્નથી થતો હોય છે; છતાં એી ઉત્તમ પ્રકારની સ્વાર્થ દૃષ્ટિથી દોરાઈને પણ જે સત્કર્મ થાય છે, તેનાથી જગતને તો શુદ્ધ પરમાર્થના જેટલોજ લાભ થાય છે, પણ જુખઈ કહે છે તેમ આખરે તો તે ‘દુર્ગુણન્ય સદ્ગુણ છે’ તેથી તેના કર્તાને જે ફલ પ્રાપ્ત થવાનું તેમાં એ હેતુનો નિર્ણય બહુ મહત્વની વાત થઈ પડે છે.

આપણને ઈશ્વરે જે શક્તિઓ આપેલી છે, તેનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે ઈશ્વરે આપણી મુનસરી ઉપર છોડેલું છે. આપણે માટે બંને માર્ગ ખુલા રાખવામાં આવેલા છે. સદ્ગુણને માર્ગે જવું હોય તો તે માર્ગપણ ખુલ્લો છે, અને દુર્ગુણને માર્ગે જવું હોય તો તે પણ ખુલ્લો છે. આવી જુદાં મુનસરી કહીએ છીએ પણ ખરી રીતે જોતાં તે એક મોટી જવાબદારી છે. બંને માર્ગ ખુલા છે ખરા, પણ એક સ્વર્ગે પહોંચાડે છે અને બીજો નરકમાં લઈ જાય છે.

કેટલાક માણસોને બીજાઓને દુઃખ અને ત્રાસ આપવાની ટેવ હોય છે; અને કેટલાકને બીજાઓનાં દુઃખ અને ત્રાસ હરવાની ટેવ હોય છે. જે માણસો બીજાને ત્રાસ આપે છે, તે જાતે દુઃખી થાય છે અને બીજાઓના દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે; અને જેઓ બીજાઓનાં દુઃખ હરી લે છે, તેઓ બીજાઓને સુખી કરે છે, અને પોતે પણ સુખી થાય છે. અને તેમ કરવામાં કેટલીક વખત તો બહુ તરફી લેવાની જરૂર પડતી નથી. યોગ્ય અવપ્રરે જરા મદદ કરવી, સારી સલાહ આપવી, બે માયાળુ શબ્દ બોલી પ્રોત્સાહન આપવું, એવું એવું કર્યાથી પણ ઘણા માણસોનાં દુઃખમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. શેકસપિયર કહે છે, “એક નાની સરખી મીણુમત્તી પોતાનો પ્રકાશ કેટલે બધે દૂર સુધી પ્રસારે છે? તેવીજ રીતે એક નાનું સરખું પણ સત્કર્મ આ દુષ્ટ જગતમાં સર્વત્ર દીપી રહે છે.”

એવી દંતકથા ચાલે છે કે ડેવિડના મૃત્યુ પછી સોલોમનને બ્યારે

ગાદીએ બેસવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે ઇશ્વરે તેને દર્શન દઇ કહ્યું કે “માગ માગ, માગું તે આપું ” તે વખતે સોલોમને જ્ઞાન અને શાલુપણ માગ્યાં. ઇશ્વરે તેની આવી નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ જોઇ કહ્યું “ હે સોલોમન તેં ધનદોલત ઐશ્વર્ય, કીર્તિ કે દીર્ઘાયુષ્ય એ કયું નહિ માગતાં તેં ફક્ત શાલુપણ અને જ્ઞાન માગ્યાં, તેથી હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થઇ તારું માગેલું વરદાન આપું છું, અને વધારામાં તને એટલી બધી દોલત અને કીર્તિ આપું છું કે જે તારી પૂર્વે થઇ ગયેલા કોઇ રાજાએ ભોગવી નથી, અને હવે પછી થનાર કોઇ રાજા ભોગવી શકશે નહિ. ”

પણ ધન અને ઐશ્વર્યે કોનો નાશ નથી કર્યો ? સોલોમને જગતને સર્વોત્તમ સલાહ આપી, અને તે શાણો કહેવાયો, પણ તે સલાહ પ્રમાણે તે પોતે વર્તા શક્યો નહિ. રોસીફોકલ્ડે સત્ય કહ્યું છે કે ‘ પોતાની જાતની બાબત કરતાં બીજાની બાબતમાં શાણા થવું એ વધારે સહેલું છે.’ પોતાની બાબતમાં પોતાનું શાલુપણ કશા કામમાં આવતું નથી. સોલોમનના સંબંધમાં પણ એમજ બન્યું હતું. તે બીજાને જે સલાહ આપતો, તે પ્રમાણે પોતે વર્તતો નહિ અને તેનાં ફળ તેણે ભોગવ્યાં. તેને સુખનાં સધળાં સાધન પ્રાપ્ત થવાં હતાં, તેનો છેલ્લો ઉદ્દગાર એ હતો કે ‘આ બધું મિથ્યા છે !’ આપણા અંતરાત્માના જેવો શાણો માર્ગદર્શક આપણને બીજો કોઇ સ્થળેથી મળનાર નથી. માટે જ્યારે જ્યારે આપણા વર્તનના સંબંધમાં આપણને કંઇક સંકા પડે અને કયો માર્ગ અનુસરવો એ સહેલાઇથી સમજાય નહિ, ત્યારે તેનો આશ્રય લેવો-તેની સલાહ લેવી. તે કોઇ દિવસ આપણને ખોટો માર્ગ ચઢાવી ફસાવશે નહિ; તેમજ તેના ઉપર કોઇની લાગવગ કે સત્તા પહોંચી શકતી નથી. વળી તે એક એવો સાક્ષી છે કે જેને આપણે પોતે પણ કદી લાલચ આપી ફાડી શકતા નથી. આપણું કોઇ વર્તન તેનાથી છાનું રહેતું નથી. એટલુંજ નહિ, પણ ગમે એટલી લાલચ આપીએ તોપણ તે કદી અસત્યનો માર્ગ ગ્રહણ કરવાની સલાહ આપતો નથી. આપણે આપણી જીભને અંકુશમાં રાખી શકીએ છીએ, આપણે આપણા ખરા ભાવ છુપા રાખી મુખમુદ્રા ઉપર બીજા ભાવ પ્રકટ કરી શકીએ છીએ, મનોવિકારને

નિગ્રહ કરી શકીએ છીએ, પણ આપણા હૃદયમાં વાસ કરી રહેલા અંતરાત્મા ઉપર આપણો અમલ જરાપણુ ચાલી શકતો નથી. આપણે દુષ્કર્મ કરવા તૃપ્ત થઈએ છીએ કે તરતજ તે આપણને ઠપકો આપી પાછા હઠાવે છે, તેના ઠપકાની ઉપેક્ષા કરી આપણે દુષ્કર્મમાં પ્રવ્રત થઈએ છીએ, તોપણુ તે શાન્ત બેસી રહેતો નથી; આપણું અંતઃકરણ આપણને હમેશાં દંશ દે છે, અને આપણા ચિત્તની શાન્તિનો હમેશને માટે નાશ થાય છે. માટે સર્વકાર્યમાં તેની સલાહ માગવી અને તે જે સલાહ આપે અગર આચ્છા કરે તેનું અનુકરણ કરવું એજ ખરેખરા શાણપણનું કામ છે.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

ધર્મ.

ધર્મો વિશ્વસ્ય જગતઃપ્રતિષ્ઠાઃ

લોકે ધર્મિષ્ઠં પ્રજા ઉપસર્પન્તિ ॥

ધર્મેણ પાપમપનુદતિ ।

ધર્મે સર્વે પ્રતિષ્ઠિતં તસ્માદ્ધર્મપરમં વદન્તિ ॥ ૧ ॥

નારાયણોપનિષદ્.

ભાવાર્થ:—ધર્મ એ આખા વિશ્વનો આધાર છે. જગતમાં જે રાજા ધર્મિષ્ઠ હોય છે, તેને પ્રજા પ્રેમથી વીંટાઈ વળે છે; ધર્મ વડે કરીને પાપનો નાશ થાય છે; સર્વ કોઈ ધર્મના આધાર વડે કરીનેજ સ્થિર રહેલું છે, તેને લીધેજ સર્વમાં ધર્મ પરમથેષ્ટ મનાયલો છે.

યતોઽભ્યુદયનિઃશ્રેયસિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ

વૈશેષિકદર્શન.

ભાવાર્થ:—જેના વડે સર્વ ઐદિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તથા પારમાર્થિક મોક્ષ, સુખ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, તે ધર્મ.

ધર્મચર । ધર્માન્નપ્રમદિતવ્યમ્ ।

તૈત્તિરીયારણ્યક.

ભાવાર્થ:—ધર્માચરણ કરો. ધર્મની આગતમાં કદી પ્રમાદ કરવો નહિ.

ધર્મનષ્ટ્રેકુલં કૃત્સ્નમધર્મોઽભિ ભવત્યુત ।

અધર્માભિભવાત્કૃષ્ણ પ્રદુષ્યન્તિ કુલસ્ત્રિયઃ ॥ ૧ ॥

સ્ત્રીષુ દુષ્ટાસુ વાર્ષ્ણેય । જાયતે વર્ણસંકરઃ ।

સંકરોનરકાયૈવ

॥ ૨ ॥

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા.

ભાવાર્થ:—ધર્મ નષ્ટ થતાં આખા કુટુંબ ઉપર અધર્મોનો અમલ મેલે છે. અધર્મનો અમલ થતાં કુટુંબની સ્ત્રીઓ બ્રષ્ટ થાય છે. સ્ત્રીઓ બગડતાં વર્ણસંકર બ્રમ્હ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રભુ વર્ણસંકર થતાં આખરે નરકમાં નિવાસ કરે છે.

સમુદ્રયાત્રા કરતાં એકદમ વહાણ ભાગી જવાથી કોઈ મુસાફર સમુદ્રની વચ્ચે આવેલા કોઈ અજાણ્યા મુલકમાં જઈ ચડે, તેની જેવી દશા થાય, તેવીજ દશા આ અનંત વિશ્વમાં જન્મદ્વારા આવી પડનારા મનુષ્યપ્રાણીની થાય છે. પેણો મુસાફર જેમ ‘હું ક્યાં આવી ચઢ્યો છું અને ક્યાં જઈશ, માર્ગ કયો હશે અને તેનું અતિક્રમણ શી રીતે થઈ શકશે’ એ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર નહિ સુઝવાથી મુઝાય છે, તેમ મનુષ્ય પ્રાણી પણ ‘હું ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જઈશ, અહીં મારે શું કરવાનું છે અને કેમ વર્તવાનું છે’ ઇત્યાદિ અનેક પ્રશ્નોના ઉત્તર નહિ સુઝવાથી સંશયવનનમાં પડી દુઃખી થાય છે. પેણો મુસાફર જ્યાં જઈ ચઢ્યો હોય, ત્યાં જો શાણા અને માયાળુ માણસોની સત્તા અને વ્યવસ્થા હોય, તો તેને ઠેકાણે ઠેકાણે માર્ગ બતાવનારા અને માહિતી આપનારા મનુષ્યો મળી આવે છે, અગર રસ્તા ઉપર જે માર્ગદર્શક ચિન્હ હોય છે, તેમ જે દેશમાં શાસ્ત્રાદિની વ્યવસ્થા હોય, તે દેશમાં જન્મેલો મનુષ્ય પ્રાણી પોતાનું કર્તવ્ય શું છે, ગંતવ્યસ્થાન કયું છે, વગેરે સંકીર્ણ શાસ્ત્રાદિની મદદ વડે જાણી શકે છે, અને તેથી આખરે સુખી થાય છે. પોતાને જવાનું સ્થળ, અને તે પ્રાપ્ત કરાવનાર માર્ગ એ બેનું સમ્યક્ જ્ઞાન થાય તો, માર્ગ ગમે એવો વિકટ હોય, અને ગમે એટલી લાંબી મુસાફરી કરવાની હોય તોપણ તે મુસાફરને ખીલકુલ અમુઝણ થતી નથી; પણ ક્યાં જવું અને કેવી રીતે જવું, એનીજ જો તેને સુઝ પડતી નથી, તો તેની મુઝવણનો પાર રહેતો નથી. તેવીજ રીતે મનુષ્યને પણ પ્રાપ્ત્ય શું છે, અને તેનું સાધન કયું છે એ જો બરાબર સમજાય તો તેની અર્ધી ઉપાધિ ઓછી થઈ જાય છે; નહિ તો તે સંસાર-સાગરમાં ડુબકાં ખાયાજ કરે છે.

આથી કરીને જે દેશના મનુષ્યોને આવા માર્ગદર્શક ચિન્હ અગર

તોમીયા ઉપલબ્ધ હોય, તે પૂર્ણ ભાગ્યશાળીજ ગણવા નોંધએ; આ દૃષ્ટિથી વિચારતા દુનિયા ઉપરનો દરેક દેશ અને દુનિયા ઉપરની દરેક મહા પ્રજા થોડે ઘણે અંશે ભાગ્યશાળી છે. હિંદુ ધર્માભિમાની પુરુષ પણ ગર્વ સહિત કહી શકશે કે અમારા પરમકૃપાળુ ઋષિમુનિઓ અને પ્રવીણ શાસ્ત્રકારોએ અમારો માર્ગ એવો સ્પષ્ટ અને સરલ કરી મુક્યો છે કે કોઈને પુછ્યા વગર એ માર્ગે ને માર્ગે બેઘડક આગળ ચાલ્યા જઈએ, તો અવશ્ય ઈષ્ટ સ્થાને સુખરૂપ પહોંચી જવાય.

આપણા શાસ્ત્રકારોએ મનુષ્યને માટે ચાર પુરુષાર્થ નક્કી કર્યા છે, તે ને ક્રમે ક્રમે સાધ્ય કરવામાં આવે તો આ લોકમાં મનુષ્યનું જે પરમ કર્તવ્ય છે, તે સારી રીતે અને સર્વાંશે સિદ્ધ થાય એવી આપણાં શાસ્ત્રમાં યોજના છે. એ ચાર પુરુષાર્થનાં નામ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ છે. પુરુષાર્થ એટલે જન્મ ધારણ કરનાર પુરુષ અગર સ્ત્રીએ પ્રાપ્ત કરી લેવાની વસ્તુ. હવે ઉપર જણાવેલા ચાર પુરુષાર્થમાંનો દરેક એટલો વ્યાપક છે, કે મનુષ્યનું કોઈપણ કર્તવ્ય તેનાથી બહાર રહી જતું નથી. આ ચારમાં ધર્મને અગ્રસ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે યથાવ્યવસ્થિત છે. કારણ કે તેની વ્યાપ્તિ કેવી છે તે આ પ્રકરણને મથાળે ટાંકેલા ધર્મોવિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રતિષ્ઠા એ ઉપનિષદના વાક્ય ઉપરથી સમજાશે. અર્થની મહત્તા અને વ્યાપકતા સંસારી જીવોને જ્ઞાતજ છે, તેમજ ત્રીજો પુરુષાર્થ કામ તે પશુ પક્ષી પર્યંત કેવો વ્યાપી રહ્યો છે, અને સૃષ્ટિની પરંપરાને માટે તે કેવો આધાર ભૂત છે, તે અલ્પ વિચારથી સમજાય છે. આ ત્રણ પુરુષાર્થનું એકત્ર નામ ત્રિવર્ગ એવું આપવામાં આવેલું છે, અને ચોથો પુરુષાર્થ જે મોક્ષ તેને એ ત્રણની અપેક્ષાએ અપવર્ગ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. એ મોક્ષનેજ પરમગતિ, મુક્તિ, નિર્વાણ એમાં નામ આપવામાં આવેલાં છે. એ સાધ્ય થાય એટલે જીવ જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ શાશ્વત વિશ્રાન્તિને સ્થાને જઈ પહોંચે છે અગર અનિત્ય સુખને પ્રાપ્ત કરે છે અગર બ્રહ્મમાં ભળી જાય છે.

હાથીના પગલામાં સર્વ પગલાં સમાય, એવી રીતે ધર્મના પેદામાં બાકીના પુરુષાર્થનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ત્રણે

ધર્મથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. શાસ્ત્ર વચન છે કે ધર્માર્થશ્રદ્ધાકામમચ્છ અર્થાત્ અર્થ અને કામ ધર્મ વડેજ પ્રાપ્ત થાય છે; અધર્મવડે મેળવાયલું અગર અધર્મ-ને માર્ગે અર્થાયલું ધન અનર્થ કારક છે, તેમજ કામનું સેવન પણ શાસ્ત્ર વિહિત માર્ગેજ કરવાનું છે; નહિ તો તે પણ અનર્થનું મૂળ થઇ પડે છે. ધર્મથી અપ્રતિકૂળ ન હોય, એવો જ કામચિકાર તેજ પુરુષાર્થના પદને પાત્ર છે, અને એ સિવાયનો કામ તે કેવળ પશુવૃત્તિ કહેવાય છે, માટે ત્યાં જ્ય છે. શાસ્ત્રવિહિત અર્થ અને કેટલેક અંશે કામ મોક્ષનો સાધક ગણાય છે; પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિ ધર્મવડેજ થાય છે, તેથી કરીને તે ચારે પુરુષાર્થોમાં શ્રેષ્ઠ છે. ધર્મ એ પ્રકારનો છે. પ્રવૃત્તિમય અને નિવૃત્તિમય. અને અબ્યુદય એટલે ઐહિક ઉત્તતિ અને નિઃશ્રેય એટલે પારલૌકિક કલ્યાણ અગર મોક્ષ એ તેના અનુક્રમે એ કૃત છે. અર્થાત્ ધર્મ બન્ને લોકના સુખનું મૂળ છે. અર્થ અને કામની સત્તા પરલોક ઉપર ચાલતી નથી; તેથીજ મનુષ્યોએ પ્રથમ ધર્મસંગ્રહ કરવાની કાળજી રાખી જોઇએ, એવી શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે.

ધર્મના સાહજિક અને સાંકેતિક એવા એ અર્થ છે. ધર્મ એ શબ્દ ધૃ એટલે ધારણ કરવું એ ધાતુમાંથી નીકળેલો છે. અર્થાત્ ધર્મ એ એક ધારણા અથવા પ્રત્યેક મનુષ્યે ગ્રહણ કરવાની એક વસ્તુ છે. આથી કરીને એમાં બળાત્કાર કે જોર જીલમનો જરા પણ અંશ હોવાનો અવકાશ નથી; પણ ધર્મ એ પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રેમથી અને ખુશીથી ધારણ કરવા યોગ્ય વસ્તુ છે.

ધર્મનો સાંકેતિક અર્થ મનુ મહારાજે નિચે મુજબ આપ્યો છે.

વેદઃ સ્મૃતિઃ સદાચારઃ । સ્વસ્ય ચ પિયમાત્મનઃ ॥

एतश्चतुर्विधं प्राहुः । साधार्धर्मस्य लक्षणम् ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ -વેદ એટલે ઇશ્વરના નિધાસ ભૂત શ્રુતિ, તેને અનુસરીને ચાલનારી મન્વાદિ સ્મૃતિઓ, શિષ્ટ લોકોનો આચાર એટલે શિષ્ટાચાર કે સદાચાર, અને પોતાનું પ્રિય, એ ચાર ધર્મનાં લક્ષણ છે એટલે એ ચાર મળીને ધર્મ થાય છે. વેદ એટલે પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વરની વાણી, સ્મૃતિ એટલે વેદને અવિરોધી એવી પરાશ્વર, મનુ આદિ ઋષિઓની વાણી એ બન્નેને

લક્ષમાં રાખીને શિષ્ટ પુરુષોએ સ્વીકારેલો દેશકાળાનુસાર આચાર અને જે આચરણ કરવાથી પોતાનું મન પ્રસન્ન થાય તેવું વર્તન. એ ચાર બાબતોનો ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે છતાં એ ચારમાં શ્રુતિ એટલે ઇશ્વરચાણીને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલું છે, અને બીજા ત્રણ વાતો તેને અવિરોધી હોય તોજ ગ્રાહ્ય છે. તેથી ધર્મ એટલે ઇશ્વરી આજ્ઞા એવો મોંઘમ અર્થ લેવામાં કર-કત નથી.

ઇશ્વર કેવી રીતે જાતે આજ્ઞા કરે છે, અને તે સાંભળે છે કોણ તથા કેવી રીતે, એ વગેરે પ્રશ્નોના કિતર આપવાનું અત્રે પ્રયોજન નથી. શ્રીકૃષ્ણે, ઝોરાસ્તર, બુદ્ધ ઇશુખ્રિસ્ત, મહમદ પંચમર ઇત્યાદિ મહાપુરુષોને લોકોએ સાક્ષાત્ ઇશ્વરના અવતાર માનેલા છે; અને તેમની આજ્ઞા-તેમના નક્કી કરેલા નિયમ એજ ઇશ્વરી આજ્ઞા અને આપણો ધર્મ એમ લોકો માનતા આવેલા છે.

એક જ્ઞાતા પુરુષે એવું કહ્યું છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યે સારો કે નરસો એક ધર્મ પાળવોજ જોઈએ. કેવળ ધર્મહીન નાસ્તિક મનુષ્ય સમાજને બંધકર છે. એ કહેવું ખરું છે. કારણ ધર્મ એ એક જાતની મર્યાદા છે, અને એ મર્યાદા વાંકીચુંકી હોય છે, તોપણ તેને લીધે આગગાડી સમર્યાદ છે, તેથી તે આલતી હોય તો પણ માણસ બાજુ ઉપર નિર્ભયપણે ઉભો રહી શકે છે. તેથી કિલ્લું મોટર ગાડીને તેની કોઈ મર્યાદા હોતી નથી, તેથી તેને દૂરથી આવતી દેખીનેજ લોકો આઘા પણ ખસી જાય છે, કારણ કે તે ક્યાં આગળ થઈ પસાર થઈ જશે એનો કંઈ નિયમ નથી. તેજ પ્રમાણે જે માણસને ગમે તે એક ધર્મ ઉપર આસ્થા હોય છે. તે બીજાકુલ નાસ્તિક કરતાં સારો છે. પણ એટલું યાદ રાખવાનું છે કે ધર્મ એ શબ્દ અત્રે લાક્ષણિક અને માંકેતિક બનને અર્થમાં વાપરવામાં આવેલો છે; એટલે વિચાર અને આગાર એ બન્નેનો તેમાં સમાવેય કરવાનો છે. આચાર વગરની એકલી આસ્થા જેવી રીતે નકામી છે, તેવીજ રીતે આસ્થા વગરનો એકલો આચાર પણ નકામો છે. ખેશક કેટલીક વખત ઇશ્વરના અસ્તિત્વને નહિ માનનારા માણસો પણ નીતિપરાયણ હોય છે, પણ તેવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા

પુરુષો થોડા હોય છે, અને તેમનું દક્ષાંત લઈ એવાં માર્ગ ગ્રહણ કરવાં જતાં સામાન્ય પુરુષો ફસાયા વગર રહેતા નથી.

ધર્મનો સાહજિક અર્થ ધારણા અને સાંકેતિક અર્થ ધર્મશ્રી આગા કે પ્રેરણા છે એમ ઉપર જણાવવામાં આવેલું છે. હવે એ બેનું મિશ્રણ કરીએ તો ધર્મનાં બે અંગ નક્કી થાય છે. એક અંતરંગ અને બીજું બહિરંગ-ધારણા એટલે શ્રદ્ધા કે વિશ્વાસ, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપક એવો પ્રશ્નર આપણા પ્રત્યેક સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ કર્મનો સાક્ષી, નિયંતા અને ફલદાતા છે, અને તેની આગા પ્રમાણે ચાલવામાં આપણું કલ્યાણ રહેલું છે એવો જ દૃઢ વિશ્વાસ એ ધર્મનું અંતરંગ છે. અને એ વિશ્વાસ બલવડે યુક્ત થઈને એ નિયંતાની આગાનું અનુસરણ કરવું અર્થાત્ ધર્મ પ્રમાણે આચરણ કરવું એ ધર્મનું બહિરંગ છે. આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા અને આચાર અથવા વિચાર અને આચાર એ બે અંગો મળીને ધર્મસાંગ થાય છે; એ બે માંથી એક અટકી પડે તો તેને પક્ષઘાત થયો એમ સમજવું; બન્ને અંગ નિરામય રહે તોજ ઇષ્ટ સિદ્ધિનો સંભવ છે.

આચાર સુધી ધર્મના મોંઘમ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. હવે તેના વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ. શ્રદ્ધા નામના અંતરંગના સંબંધમાં માત્ર એટલુંજ લક્ષમાં રાખવા જેવું છે કે તેના સિવાયનો માત્ર બહારનો આચાર દંભ કે ઢોંગ ગણાય છે. શ્રદ્ધા બહાર કોઈના દીઠામાં આવતી નથી, પણ આચાર સર્વ કોઈના દીઠામાં આવે છે, અને તેનું સ્વરૂપ તથા તેના પ્રકાર નક્કી કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. હવે આજકાલ જુદા જુદા દેશોમાં તે જુદા જુદા પંથના લોકોમાં ધર્મને નામે જે બાહ્યચાર પાળવામાં આવે છે, તે કેટલેક અંશે પ્રત્યેક ધર્મ અગર પંથને ઓળખાવનારા ચિન્હ તરીકે મનાય છે. તે કંઈક અંશે ઉપયોગી મનાય છે ખરો, પણ તેનો મોટો ભાગ માત્ર પ્રત્યેક પંથની વિશિષ્ટ સંજ્ઞા જેવો છે; તેથી તેનો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા નથી, પણ જે આચાર કે આચરણ પ્રત્યેક ધર્મ કે પંથ વાળા એકમતે સ્વીકારે છે, એવાં ધર્મનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોનો વિચાર કરીએ.

આપણાં શાસ્ત્રોમાં ધર્મનાં વિશિષ્ટ લક્ષણની વ્યાખ્યા તથા તેમનાં સ્વરૂપનું વર્ણન જુદે જુદે સ્થળે ધણા વિસ્તારથી કરવામાં આવેલું છે પણ એ બધાના સારરૂપ એક શ્લોક મનુભારાજે નીચે મુજબ યોજ્યો છે.

અહિંસા સત્યમસ્તેયં । શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ॥

एते सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ૧ ॥

મનુસ્મૃતિ.

ભાવાર્થ:—અહિંસા કિંવા દયા, સત્ય અથવા સાચવટ; અસ્તેય એટલે ચોરી નહિ કરવી તે, શૌચ એટલે બહાર તથા અંદરની શુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે મનને અને ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં રાખવાં તે; એટલી બાબતો ચારે વર્ણના લોકોના ધર્મ તરીકે સ્વીકારાયેલી છે.

ધર્મનાં આ આઠ લક્ષણનું પાલન કરવાથી મનુષ્ય જીવન કેવી રીતે સુખમય નીવડે છે, તે તેમનાં સ્વરૂપ સમજતાં સ્પષ્ટ થશે. માટે પ્રત્યેકનું જરા સવિસ્તર વિવેચન કરીએ.

‘અહિંસા’ એટલે હિંસા ન કરવી, કોઈ પ્રાણીનો જીવ નહિ લેવો એવો એનો સ્થૂલ અર્થ છે, પણ તેનો સૂક્ષ્મ અર્થ ઘણો વિસ્તૃત છે. ‘અહિંસા’ ના કાયિક, વાચિક અને માનસિક એવા ત્રણ ભેદ છે. એટલે આપણી કાયા, વાચા, કે મન એ ત્રણ પૈકી એક વડે પણ કોઈ પ્રાણીને દુઃખ નહિ દેવું એનું નામ ‘અહિંસા’ છે. કાયાવડે ત્રણ રીતે ઇજા કરી શકાય છે. હાથ-વડે, પગવડે અને ચક્ષુવડે, હાથવડે કોઈપણ પ્રાણીનો જીવ લેવો નહિ, એટલુંજ નહિ, પણ જે હાથ ભેગા કરી તાળી પાડી કોઈ મનુષ્ય અગર પશુ પક્ષીને સતાવવું કે ત્રાસ આપવો એનો પણ શાસ્ત્રમાં નિષેધ છે. તેવીજ રીતે પગવડે કરાતી અનેક ઇજાઓનો પણ નિષેધ કરવામાં આવેલો છે. ચક્ષુવડે શી રીતે હિંસા થતી હશે એ સહેલાઈથી લક્ષમાં આવે એવું નથી પણ હિંસાનો વિસ્તૃત અર્થ લેવાથી એ ઝટ સ્પષ્ટ થાય છે. કોઈપણ પ્રાણીના તરફ ક્રોધ, તિરસ્કાર, કે અપમાન ભરેલી દૃષ્ટિથી જોવાથી માંડીને તે તે પ્રાણી એકાંતમાં બેઠું હોય, ત્યાં દૃષ્ટિ નાખી તેના સ્વચ્છ વ્યાપારમાં વિધન

નાખી અગર તેની સ્વસ્થતામાં વિક્ષેપ પાડી, તેને ત્રાસ આપતા સુધીની દરેક પ્રકારની ઇબ્બને એમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. વાચિક હિંસા એટલે કોઈને મહેણાં મારવાં કે ગાળો દેવી કે અપમાનકારક શબ્દો બોલી કે ખીજી રીતે માહું લગાડવું તે. એવું કંઈપણ કૃત્ય નહિ કરવું એનું નામ વાચિક અહિંસા છે. માનસિક અહિંસા કોઈ પ્રાણીને વિચારવડે પણ દુઃખ દેવું નહિ તે, તથાપિ પ્રત્યક્ષ દયા કે અનુકંપાની લાગણી ધરાવવી તેનો પણ એમાં સમાવેશ થાય છે.

વાચક વર્ગ સમજી શકશે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય જો આવી અહિંસાનું અવલંબન કરે તો દુનિયા ઉપરનાં અર્ધા દુઃખ ઓછાં થઈ ગયા વગર રહે નહિ. તેથી કરીનેજ અહિંસા પરમો ધર્મઃ કહી તેને ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ ગણ્યું છે, તે બરાબર છે. ખાલી ટીલાં ટપકાં કરી કે હાથમાં માળા ઝાલી ધર્મનો મિથ્યા ઢોંગ આદરવાને બદલે માણસ જો ફક્ત આવા પ્રકારના અહિંસા ધર્મનું અનુસરણ કરે તો તે પોતાનું તેમજ જગતનું ઘાતું કલ્યાણ કરી શકે. માત્ર વાણી વડે કોઈનું અહિંસા નહિ કરવું, એવો નિયમ પાળવામાં આવે, તોપણ ઘણો લાભ થાય એ સ્પષ્ટ છે. માનસિક અહિંસા અગર દયાના સંબંધમાં પણ શાસ્ત્ર વચન છે કે નાસ્તિધર્મઃ દયાપરઃ દયાથી ભિન્ન એવો ખીજો કોઈ ધર્મજ નથી. તેમ મહાત્મા તુલસીદાસે પણ ગાયું છે કે:-

દયા ધર્મકો મૂલ હે । પાપ મૂલ અભિમાન ॥

તુલસી દયા ન છોડીજ જલ લગ ઘટમાં પ્રાણ ॥

• ધર્મનું ખીજું લક્ષણ સત્ય છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં સત્યની ઘણી પ્રશંસા કરેલી છે. તૌતરોચશ્રુતિ માં કહ્યું છે કે-

સત્યે ન વાયુગવાતિ । સત્યેનાદિત્યોરોચતેદિવિ ।

સત્યં વાચઃપ્રાતઃપ્રજ્ઞા । સત્યે સર્વે પ્રતિષ્ઠિતં તસ્માત્સત્ય પરમંવદન્તિ ।

ભાવાર્થ—સત્યને લીધેજ વાયુ વાય છે, સત્યને લીધેજ આકાશમાં સૂર્ય પ્રકાશે છે. સત્ય એજ વાગવ્યવહારનો આધાર છે; અરે ! અખિલ વિશ્વ સત્યને લીધે સ્થિર રહેલું છે, માટેજ સત્ય સર્વથી ઐશ્વર્ય મનાયલું છે. આ સ્તોત્રમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. સૃષ્ટિના સર્વ વ્યાપાર નિયમને અવલંબીનેજ થાય છે. તેને લીધેજ અમુક કાળે સૂર્ય ગ્રહણ થશે કે આટલાં વર્ષ કેડે અમુક ધુમકેતુ ફરીથી દેખા દેશે એવું આગળથી કહી શકાય છે. મનુષ્યના સર્વ વ્યવહાર તેવા સત્યાવલંબી નથી. તેને લીધેજ જગત ઉપર ક્રોધ, કંકાસ અને અનેક પ્રકારના ગુન્હા નજરે પડે છે. હરિશ્ચન્દ્ર, અને યુધિષ્ઠિર જેવા સત્યવાદીઓના દેશમાં નજીવી બાબતમાં પણ વગર સંકોચે ડગલે ડગલે અસત્ય બોલનારા માણસોને જોઈને કોને ખેદ થયા વગર રહેશે ! અરે બીજું તો શું પણ અસત્ય બોલનારા તરફ તિરસ્કારની લાગણી બતાવવાની કોઈની જરૂર જણાતી નથી. ખોટી સાક્ષી પુર્યા બદલ કે બનાવટી દસ્તાવેજ કિમ્મો કર્યા બદલ કેદમાં જઈ પાછો આવેલો માણસ બીજા માણસોના જેવોજ સહવાસયોગ્ય અને ‘ સદ્ગૃહસ્થ ’ ગણાય છે ! આ બાબતનો લોકમત જ્યાં સુધી બદલાશે નહિ ત્યાં સુધી સત્ય ઉપર લોકોની પ્રીતિ વધે એ બનવા જોગ નથી.

ધર્મનું ત્રીજું લક્ષણ ‘ અસ્તેય ’ એટલે ચોરી નહિ કરવી તે, છે. છુપી રીતે કે બળાત્કારથી બીજાનું ધન હરી લેવું એને શાસ્ત્રકારોએ જોમ ‘ ચોરી ’ ગણેલી છે, તેમ છગકપટ વડે કે લાંચ તરીકે બીજાની પાસેથી નાણાં કઢાવવાં એ પણ ‘ ચોરી ’ જ ગણાયેલી છે. અર્થાત્ અન્યાય માર્ગે વિત્તોપાર્જન એનું નામ ચોરી છે. માનસિક ચોરી પણ ચોરીજ ગણાયેલી છે. પરસ્ત્રીગમન પણ ચોરીના પેટામાં આવી જાય છે, કેમકે લક્ષ્મીનાં લીધે સ્ત્રીના ઉપર ફક્ત એકજ પુરુષનું સ્વામિત્વ મુકરર થાય છે; અને તેની સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખવો એ તેની મીલકત હરી લીધા સમાન છે. ‘ અસ્તેય ’ શબ્દ વિશાળ અર્થમાં લઈએ તો તેનું માહાત્મ્ય એટલું બધું છે કે મહાત્મા તુલસીદાસ કહે છે તેમ,

પરધન પથર માનીએ, પરમી માત સમાન;

એટલું ક્યેં હરિ ના મળે, તો તુલસીદાસ જમાન.

ધર્મનું ચોથું લક્ષણ શૈય એટલે શુદ્ધિ કે પવિત્રતા છે; અને તે બે પ્રકારની છે. અંતઃ શૈય કિંવા મનની શુદ્ધિ અને બહિઃ શૈય કિંવા બાહ્ય શુદ્ધિઃ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એ છ મનના મળ કે મેલ તરીકે ગણાયલા છે. માટે જો મનને શુદ્ધ રાખવું હોય તો એ છનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ છ વિકારથી મનને અલિપ્ત રાખવું, તથા મનમાં કુવિચારનો પ્રવેશ ન થવા દેવો, એ મનની શુદ્ધિ છે. તેમ આપણું શરીર, અન્ન, વસ્ત્ર, જળ તથા આપણા સંસર્ગમાં આવનારી પ્રત્યેક વસ્તુ, એ બધું સ્વચ્છ રાખવું એનું નામ બાહ્ય શુદ્ધિ છે. અંગ્રેજ લોકો સ્વચ્છતાને દેવી ગુણ ગણે છે એ બરાબર છે. કારણ બહારની સ્વચ્છતા મનને પ્રકૃષ્ઠ તથા શુદ્ધ રાખે છે, ત્યારે બહારની મલીનતા મનને મલીન તથા વિકારી બનાવે છે. પવિત્ર વાતાવરણમાં ઉભા હોઈએ ત્યારે મનમાં વિચાર પણ પવિત્ર આવે છે અને સ્વચ્છ સ્થળમાં મન પ્રસન્ન રહે છે એ સર્વના અનુભવની વાત છે. અન્ન, જળ, અને શરીરની સ્વચ્છતાને લીધે આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાતમાં બે મત નથી. આવાં કારણને લીધેજ ‘શૈય’ એ ધર્મનું એક લક્ષણ ગણાયલું છે. વળી એ દૃષ્ટિથી વિચારતાં બાહ્ય શુદ્ધિ કરતાં અંતઃશુદ્ધિ વધારે કિંમતી છે. મન મેલું હોય તો બહારનો ઠાઠમાઠ ફક્ત દુનિયાને છેતરવાનો જ અર્થ સારે છે. “ભગત જગતકું ઠગતે હે.” અંતઃ-શુદ્ધિનાં સાધનમાં જ્ઞાન એ અગ્રગણ્ય છે. માટેજ ભગવાને કહ્યું છે કે નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિદં વિદ્યતે । મનને પવિત્ર કરનાર જ્ઞાન સિવાય બીજું કશું નથી. જ્ઞાન પણ કેટલીક વખત ફક્ત આડંબર કરવાના કામમાં વપરાય છે. માટે મનુ ભગવાન સત્યને પ્રાધાન્ય આપે છે:—

અન્નિર્ગાંગાણિ શુદ્ધયંતિ મનઃ સત્યેન શુદ્ધયતિ ।

વિદ્યા તપોભ્યાં ભૂતાત્મા બુદ્ધિર્જ્ઞાનેન શુદ્ધયતિ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જળ વડે અંગ શુદ્ધ થાય છે; સત્ય વડે મન શુદ્ધ થાય છે, વિદ્યા અને તપ એ બેના યોગે કરીને આત્મા શુદ્ધ થાય છે, અને જ્ઞાને કરીને બુદ્ધિ શુદ્ધ-નિર્મળ થાય છે.

ભગવાનની શ્રદ્ધાપૂર્વક ભક્તિ એ મનને શુદ્ધ કરનારું સર્વોત્તમ સાધન છે. અનન્ય ભાવથી ભક્તિ કરવાથી અધમમાં અધમ પાપી પાપુ શુદ્ધ થઈ મોક્ષને પામે છે, એમ ભગવાને ભગવદ્ગીતામાં કહેલું છે.

અપિચેત્સુદુરાચારો । મજતેમામનન્યમાક્ ।

સાધુરેવસમંતવ્યઃ । સમ્યગ્વ્યવહિતો હિસઃ ॥ ૧ ॥

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા । શશ્વચ્છાંતિનિગચ્છતિ । ॥ ૨ ॥

ધર્મનું ચોથું લક્ષણ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ એટલે મન અને ઇન્દ્રિયોને અંકુશમાં રાખવી તે છે. જે કોઈ સૂક્ષ્મદષ્ટિથી અવલોકન કરશે, તેને સમજાયા વગર રહેશે નહિ કે મનુષ્ય વ્યવહારના સર્વ અનર્થ ઇન્દ્રિયોના અનિગ્રહને લીધે જ હ્રાંભવે છે. ઇન્દ્રિયોને સ્વચ્છંદપણે વર્તવા દેવામાં આવે તો, તે મનને વિષયોના ખાડામાં લઈ જઈ નાખ્યા વગર રહેતી નથી; અને તે જેમ જેમ નિરંકુશ થતી જાય છે, તેમ તેમ તેમને તૃપ્ત કરવા માટે મન પણ યથેચ્છ વર્તન કરવા માટે આપણને લલચાવે છે, અને પરિણામે પાપાચરણ કરાવે છે. માટે જે તેમને અંકુશમાં રાખે છે, તેને વિપત્તિ ભોગવવા પડતી નથી. આ કારણને લીધેજ ઇન્દ્રિયનિગ્રહને ધર્મનું એક લક્ષણ માનેલું છે.

મનુષ્યોના જે પીજે સ્થળે જરા વિસ્તારથી ધર્મનાં દશ લક્ષણ નીચે મુજબ વર્ણવ્યાં છે.

ઘૃતિઃ ક્ષમાદમોઽસ્તેયં । શૌચમિન્દ્રિય નિગ્રહઃ ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥૧॥

ભાવાર્થ:—ઘૈર્ય, ક્ષમા, દમ, અઘૌર્ય, પવિત્રતા, ઇન્દ્રિય, સંયમ, વિદ્યા, પ્રજ્ઞાવિદ્યા, સત્યભાષણ, અને અક્રોધ એવાં ધર્મનાં દશ લક્ષણ છે.

યાગવલ્ક્યે શ્વિએ ઉપરનાં લક્ષણમાં હ્રીઃ (મર્યાદા) ને ઘી (સદ્ગુણિકા). એ બે વાતો ઉમેરી છે. તથા બીજા એક શ્વિએ મૂતપ્રિયદિતેદા પ્રાણી માત્રના કલ્યાણની ઇચ્છાની એ બાબત ઉમેરી છે. આ પ્રમાણે મનુષ્યના કલ્યાણનો સાધક એવો જે માર્ગ તેને શાસ્ત્રમાં ધર્મ માનેશે છે.

ધર્મના માર્ગમાંથી સ્ખલિત નહિ થવાની ઇચ્છા રાખનાર પુરુષે દર-રોજ રાત્રે ઉંઘતા પહેલાં પોતાના આખા દિવસના વર્તનનું સરવૈયું કાઢી બેઠું જોઈએ. તેણે પોતાની જાતને આ પ્રમાણેના સવાલો પૂછવા જોઈએ.

“ મેં મારા શરીરને આરોગ્ય રાખવાને કોશીશ કરી છે ? મેં મારી વૃત્તિઓને અને મનોવિકારને અંકુશમાં રાખ્યાં છે ? મેં કોઈ લાલચની સામે થઈ તેનો પરામર્શ કર્યો છે ? મેં કોઈ પાપાચરણ કર્યું છે ? મેં કોઈને ઇજા કરી છે કે માફું લગાડ્યું છે ? મેં કોઈનું બહું કર્યું છે ? મેં મારાથી બને એટલી મહેનત કરી છે ? ”

ધર્મર આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે તો આપણા સુખને સીમાજ નથી; અને ધર્મરને પ્રસન્ન રાખવા એ આપણા હાથની વાત છે. ધર્મ બાવનાને લીધે ગરીબ માણસ પણ ઉદાર, ઉદાત્ત અને પરાપકારરત થઈ શકે છે. અને ધર્મિય પુરુષ મનચાંછિત ક્ષમ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શોક અને સંતાપના વખતમાં ધર્મ આપણને અત્યંત આશ્વાસન આપે છે. ધર્મનો ઉદ્દેશ મનુષ્યને સ્વર્ગમાં પહોંચાડવાનો નથી, પણ તે ॥ અંતઃકરણમાંજ સ્વર્ગ લાવી મુકવાનો છે. માટે જો આપણે દુષ્ટ વિચારમાં મગ્ન રહીએ, તો ધર્મનો ઉદ્દેશ સફળ થઈ શકતો નથી. માણસ ઉઘાડાં પાપ જેટલાં કરે છે, તે કરતાં હજાર ગણાં પાપ મનમાં અને વિચાર વડે કરે છે. જે માણસ નિરંતર મનમાં દુષ્ટ વિચાર કર્યા કરે છે, તેને આખરે પોતાના વિચારોને વર્તનમાં ફેરવી નાંખતાં બહુ વાર લાગતી નથી, તેમ જે માણસ હમેશાં પવિત્ર વિચારોમાં રમ્યા કરે છે, તે અયોગ્ય વર્તન કરે એવો બહુ સંભવ હોતો નથી. મન ઉપર વિચારોનો પટ જલદીથી બેસી જાય છે. માટે મનને હમેશાં સારા અને પવિત્ર વિચારોમાંજ રોકાયેલું રાખવું જોઈએ. દુષ્ટ અને અપવિત્ર વિચાર મનમાં

દાખલ થવા દેવાથી આખરે આપણે દુષ્ટ આચરણ કરવા લાગીએ છીએ.

આપણી ચિદૃત્તિ અને આપણું સુખ એ બંને આપણા પોતાના હાથમાં છે. સેનેકા કહે છે, “ આ જગત ઉપર કોઈપણ સત્કર્મ એવું નથી કે જે કરવાથી આપણે સુખી ન થઈએ; તેમ કોઈ પણ લાલચ એવી નથી કે જેના નિવારણનો માર્ગ ન હોય.” સેન્ટ પૉલે કહ્યું છે કે “ ઇશ્વર એવો દયાળુ છે કે જે લાલચની સામે થવાનું તમારામાં સામાર્થ્ય ન હોય, તેવી લાલચને તે તમારી સમક્ષ આવવા દેશે નહિ, અને જે લાલચ તમારી સમક્ષ ખડી થશે, તેમાંથી કેવી રીતે બચી જવું, તેનો તમને માર્ગ સૂચવશે. ” આપણી સમજ એવી છે કે ઇશ્વર પોતાના ભક્તોની દૃઢતાની પરીક્ષા કરવા માટે તેમને અત્યંત દુર્ઘટ કસોટીમાં તાવી જુએ છે.

ઇશ્વરના આદેશ પાળવામાં આપણું કદ્યાણુ રહેલું છે, તેથીજ ઇશ્વરે તે વ્યક્ત કરેલા છે. તેમને આપણે ઇશ્વરના આદેશ તરીકે ના માનીએ, અગર પ્રમાણ તરીકે ના સ્વીકારીએ, છતાં પણ આપણે જો તેમનું અનુસરણ કરીએ, તો તેથી આપણે સુખીજ થઈશું.

કેટલાક માણસો એમ માને છે, કે સ્મશાન એ મનુષ્યોનો છેલ્લો હામ છે; એટલે તેમના મત પ્રમાણે આ જીવન પુરું થયું એટલે પાછળ કોઈ જાતની ઉપાધિ રહેતીજ નથી; દુઃખમાં તેઓ પુનર્જન્મને માનતા નથી, અને માનતા હોય છે, તોપણ તેની પોતાના જીવન વ્યવહાર ઉપર કોઈપણ જાતની અસર થવા દેતા નથી. જીજ્ઞાસુ કેટલાક માણસોના અભિપ્રાય પ્રમાણે આ સંસાર અસાર છે, અને બાવી જીવનજ તેમને સત્ય લાગે છે. લગ્નના મત પ્રમાણે આ બંને અભિપ્રાય અવાસ્તવિક છે. તે કહે છે કે બેશક અનંત-કાળની સરખામણીમાં આ લોકમાંનું આપણું જીવન નહિ જેવું છે; પણ આપણે ગમે તે દૃષ્ટિએ જોઈએ, તોપણ એટલું તો સત્ય છે કે બાવીનો આધાર વર્તમાન ઉપરજ છે; તેથી હાલના વખતની મહત્તાનાં જેટલાં વખાણુ કરીએ એટલાં ઓછાં છે, કારણ કે આપણે તેનો જેવો ઉપયોગ કર્યું, તેવુંજ આપણું બાવી નિવડવાનું છે.

આપણે મનુષ્ય જીવનને અંગે રહેલાં દુઃખ અને સંતાપ બદલ બરબડાદ કરીએ છીએ, છતાં મોત આપણને અકાંઈ લાગે છે; અને જીવનને આપણે ચીવટપણે વળગી રહીએ છીએ. ઉન્હાળાનો તાપ આપણને આકરો લાગે છે, અને શિયાળાની ટાઢ વસમી લાગે છે, છતાં આ દુનિયા છોડીને જવાનું આપણને ગમતું નથી. આપણે કહીએ છીએ કે આ જગતમાં આવીને ફક્ત વૈતર્ક કરવાનું નસીબમાં લખાવેલું છે, છતાં આપણે સત્તા અને ઐશ્વર્યને માટે મથ્યાં કરીએ છીએ. ખીજનું ઐશ્વર્ય કે દ્રવ્ય દેખી આપણે બળ્યાં કરીએ છીએ, છતાં જ્યાં ગરીબને તવંગરનો ખીલકુલ ભેદ નથી એવે સ્થળે જવાનું સાંભળી આપણને કંપારી વધુટે છે.

સેન્ટ પૉલ કહે છે, “ જ્યારે તમે દુઃખમાં આવી પડો, ત્યારે ઇશ્વરને સંભારજો, તે તમારાં દુઃખનું નિવારણ કરશે.” ગેટી કવિ કહે છે, “ જ્યારે જ્યારે સંકટ અને સંતાપના સમયમાં મેં જગન્નિયંતાની સહાય માગી છે, ત્યારે ત્યારે તે દયાળુ પ્રભુ મારી બહારે ધાયો છે.”

“ એવું વિચારી હરીને બજો, તે સહાય જ કરશે. ”

નરસિંહ મહેતા.

આ પ્રમાણે જો કે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવાથી આપણી વૃત્તિઓ શાન્ત અને પવિત્ર થાય છે, તો પણ ફક્ત ‘ દુઃખે સાંભરે રામ ’ એમ સંકટ સમયે જ ઇશ્વરને સંભારવો એ ઉહાપણ બરેલું નથી. સુખના દિવસોમાં પણ જગન્નિયંતાનો આભાર માનવાનું ચુકવું જોઈતું નથી.

કહેવત છે કે ‘ ઇશ્વર આપે છે અને ઇશ્વર લઈ લે છે, ’ પણ એમ પણ સમજવાનું છે કે ઇશ્વર જે આપે છે, તે સાંજે હોય છે અને તે જે લઈ લે છે, તે અનર્થકારક જ હોય છે.

માણસ જેમ સુધરતું જાય છે, તેમ તેમ તેની ધર્મ ભાવના પણ સુધરતી જાય છે. જંગલી લોકોની દેવદેવીઓ ઉપદ્રવી, માણસના કામકાજમાં માથું મારનારી, અને અલિદાન મળે તોજ તૂમ થાય એવા સ્વભાવની હોય

છે. સુધરેલી પ્રજાઓ ફક્ત એકજ ઇશ્વરને માને છે, અને તે અત્યંત દયાળુ, નિષ્પક્ષપાતી, ભલો છે.

ધર્મભેદને લીધે મનુષ્યોમાં જે કુસંપ માલમ પડે છે, તે કોઇ રીતે ધષ્ટ નથી. ગમે તે નામથી ઇશ્વરને ઓળખીએ કે ઓળખાવીએ તોપણ આખરે તે એકજ છે. મુસલમાનોનો અફ્રા છે. મહિમ્નસ્તોત્રમાં પુષ્પદંતે જે વિચાર નીચેના શ્લોકમાં પ્રદર્શિત કર્યા છે, તે સર્વેએ લક્ષમાં રાખવા જેવા છે:—

ત્રયીસાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ ।

પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિચ ॥

રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદ્જુકુટિલ નાના પથજુષાં ।

નૃણામેકોગમ્યસ્ત્વમસિપયસામર્ણવદ્ ॥ ૧. ॥

ભાવાર્થ:—હે પ્રભુ! મનુષ્યોની રચિ જુદી જુદી હોવાથી તેમણે પોતપોતાની રચિ પ્રમાણે તારી સમીપ આવવાના જુદા જુદા માર્ગ પસંદ કરે છે, કોઇ સાંખ્ય, કોઇ યોગ, કોઈ શૈવ, કોઇ વૈષ્ણવ એ પ્રમાણે અનેક માર્ગ છે, તેમાંના કોઇ એક માર્ગને શ્રેષ્ઠ કહે છે, તો કોઇ બીજાને પસંદ કરવા લાયક જણાવે છે; કોઇને સરળ માર્ગ પસંદ પડે છે, તો કોઇને કઠિણ માર્ગ પસંદ પડે છે પણ પૃથ્વી ઉપર પડેલું પાણી જેમ અનેક માર્ગે થઇ આખરે સમુદ્રમાં જાય છે, તેમ ગમે તે માર્ગ પસંદ કરે, તો પણ આખરે સર્વનું ગમ્યસ્થાન તુંજ છે, તારા સિવાય બીજી ગતિ નથી.

પરધર્મ તરફ અસહિષ્ણુતા બતાવવી એ આપણી પોતાની હલકાઇ બતાવે છે. પારસી લોકોની દંતકથામાં એક એવી વાત ચાલે છે કે એક દિવસ સમીસાંજે એક અપંગ, લાકડીને ટેકે ચાલનારો વૃદ્ધ માણસ અબ્રામના તંબુ આગળ આવી ઉભો. અબ્રામે તેની સારી પરાણાચાકરી કરી અને તેના આગળ ખાવાનું મૂક્યું. પેલા વૃદ્ધ માણસે ખ્રિસ્તી ધર્મીઓની રીત મુજબ પ્રાર્થના નહિ કરતાં તથા ઇશ્વરનો આભાર નહિ માનતાં એકદમ

ખાવા માંડ્યું. અપ્રામે તેને પૂછ્યું ‘ બલા માણસ તું ઇશ્વરની પ્રાર્થના કેમ કરતો નથી ? તેણે જવાબ દીધો ‘ હું ફક્ત અમિદેવનેજ ઇશ્વર માનું છું અને તેથી બીજા કોઈ દેવની પ્રાર્થના કરતો નથી. આથી અપ્રામ ગુસ્સે થયો અને તે વૃદ્ધ માણસને તંબુ બહાર હાંકી કાઢ્યો. તે બહાર ગયો કે તરતજ ઇશ્વરે આવી અપ્રામને પૂછ્યું કે પેલો ડોસો ક્યાં ગયો ? તેણે કહ્યું ‘ હે પ્રભુ ! ’ તેણે તારી પ્રાર્થના કરવાની ના પાડી તેથી મેં તેને કાઢી મૂક્યો. ” ઇશ્વરે તેને કહ્યું ‘ બલા માણસ, મેં તેને આટલાં બધાં વરસ ચલાવી લીધો અને તારાથી એક રાત ના ચલાવી લેવાયું ? ’ આ ઉપરથી અપ્રામે તેને પાછો બોલાવી તેનો સારો આદર સત્કાર કર્યો.

લૅકટૅન્શિયસે યથાર્થ કહ્યું છે કે “ ધર્મનું રક્ષણ આપણે જાતે મરી પડીને કરવાનું છે, બીજાઓને મારીને કરવાનું નથી. ” બીજાં શાસ્ત્રોનાં સત્યના અન્વેષણમાં જો એક વિદ્વાનનો નિર્ણય બીજાના નિર્ણયથી ભિન્ન હોય છે, તો તેથી તેઓ એક બીજાને પોતાનો દુશ્મન ગણતા નથી. પણ ધર્મની બાબતમાં જુદુંજ ધોરણ સ્વીકારાયલું હોય એમ જણાય છે. જે માણસ પોતાનાથી જુદો ધર્મ પાળતો હોય છે, તે પોતાના ધર્મનો વિરોધી છે એમ લોકો ગણે છે. ધર્મની બાબતમાં શંકાશીલ વૃત્તિવાળો માણસ નાસ્તિક ગણાય છે. આ રીત પસંદ કરવા લાયક નથી.

ધર્મને લગતા કેટલાક ભેદ તો ફક્ત આચારના સંબંધના હોય છે, છતાં જાણે તેજ ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત હોય તેમ લોકો તેને માટે એક બીજાને ધિક્કારે છે. મુખ્ય બીનામાં મતભેદ ન હોય, તો પછી એક ઉભું ટીલું કરે, અને બીજો આડું કરે અને ત્રીજો અંદર ટપકું વધારે કરે, એટલામાં શું બગડી જતું હશે ? સર્વને પોતપોતાની આસ્થા પ્રમાણે મન ગમતા ધર્મ પાળવાનો હક છે. તેમાં આપણો ધર્મ ખરો છે અને સામાનો ખોટો છે એનો શી ખાત્રી. દુનિયાની કૃત્તિ થઈ ત્યારથી તે અત્યાર સુધીમાં ઇશ્વર, જીવ અને જગતના યથાર્થ સ્વરૂપના સંબંધમાં એટલા બધા મતભેદ ચાલતા આવ્યા છે કે એ બાબતમાં એકમત થવાનો

સંભવજ નજીવો નથી . કારણ કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે એવી એ વાતો નથી. અને વિષ્ણુવિષ્ણુ મતિર્મિજ્ઞા માટે જે જેની બુદ્ધિ જેટલી ચાલે તે પ્રમાણેનાં અનુમાન બાંધે છે. મનુષ્ય અલ્પજ છે, અને ઇશ્વર સર્વજ અને સર્વ શક્તિમાન છે. તેથી અલ્પજ મનુષ્ય સર્વજ અને સર્વ શક્તિમાન પ્રભુનું તથા તેની કૃતિનું સ્વરૂપ ન સમજી શકે એમાં નવાઈ જેવું કંઈ નથી. અખા બગતે બરાબર કહ્યું છે કે:—

‘ અખા એ અંધારો કુવો, ઝંઘડો ભાગી કોઈ ન મુવો. ’

મિલ્ટન કહે છે કે ‘ એ બધું ડહાપણ અને જ્ઞાન મિથ્યા છે ’ એ કબુલ કરી શકાય એમ નથી. પણ ટોમસ એ કેમ્પસે બરાબર કહ્યું છે કે ‘ એ અંધારા કુવામાં શું છે તે જાણવાની મિથ્યા કોશીશ કરવાથી અલગ રહેજો. એવી જગાસા તમ થઈ શકે એવો સંભવ નથી; ઉલટા તમે સંશય વમળમાં પડી ગૂંચવાશો. કારણ કે માણસ સમજી શકે એથી વધારે દુર્ઘટ કૃતિ કરવા ઇશ્વર શક્તિમાન છે. ’

જગતનું ગૂઢ તત્ત્વ સમજી શકવા આપણી બુદ્ધિ સમર્થ છે, અગર તે નિર્દિષ્ટ કરવા આપણી વાણી સમર્થ છે એવું કોણ કહી શકે એમ છે ? વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની મદદ વડે આપણે કેટલાંક રહસ્ય સમજી શક્યા છીએ ખરા, પણ તે અગાધ સમુદ્રના એક મિંદુથી વધારે નથી.

આપણે બુદ્ધિમાન પ્રાણી છીએ, એવો આપણે ગર્વ વહન કરીએ છીએ, પણ ચર્ચા કરવાથી કોઈ મતભેદ આપણે કદી પણ ભાગી શક્યા છીએ ખરા? જે વિદ્વાનોની વચ્ચે બુદ્ધિવાદ ચાલતો હોય છે, ત્યારે સાંભળનારાઓની કદાચ ખાત્રી થાય છે ખરી કે બન્નેના વાદ ખોટા છે, પણ તે દલીલો વાદવિવાદ કરનારા વિદ્વાનો પૈકી કોઈના મનની ખાત્રી કરાવી શકતી નથી. પ્રત્યેકમાં થોડું ધણું સત્ય તો હોય છેજ. ખોટું ધર્તીંગ લાંબી મુદત ટકી શકતું નથી. મેક્સમુલર કહે છે. ‘ જેને ફક્ત એકજ ધર્મના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન હોય છે, તે કોઈ પણ ધર્મ બરાબર જાણતો નથી એમ કહેવું જોઈએ. ’ તેની સાથે એમ પણ કહેવું જોઈએ કે જે માણસ ફક્ત એકજ ધર્મની ખુબીઓ સમજવાની

કાશીશ કરી બેસી રહે છે, તે કોઇ પણ ધર્મની ખુબીઓ સર્વાંશે સમજી શકતો નથી.

ધર્મર ઉપરની પ્રીતિને લીધેજ આપણે તેની આરા માની ધર્માચરણ કરવાનાં છે. નહિ કે નર્કની ખીકને લીધે: આપણે જો ફક્ત સ્વર્ગ પ્રાપ્તિની આશ્ચાથી કે નર્કની ખીકને લીધે સત્કર્મ કરીએ, તો તે એક જાતની સ્વાર્થ પરાયણતા છે, નહીં તોટાની ગણતરી કરી આદરેલા વેપાર સમાન છે. બેશક દુષ્ટ કર્મ કરવાં તેના કરતાં એ હજારગણું પમંદ કરવા લાયક છે, પણ તેમાં ધાર્મિકતા છે એમ કહેવાય નહિ. નાસ્તિક માણસો પણ ધણું સત્કર્મ કરે છે.

દેવળોમાં ધર્મોપદેશકોએ કેવો ઉપદેશ કરવો જોઇએ, તેના સંબંધમાં હક્કલીનો અભિપ્રાય નીચે મુજબનો છે:—“ એ દેવળ જનસમાજનું કલ્યાણ કરે એવું હોવું જોઇએ. ત્યાં દર અડવાડીએ પ્રાર્થના થવી જોઇએ. પણ તે પ્રાર્થના ધર્મરના સ્વરૂપ વગેરેને લગતા ધર્મના સિદ્ધાંતોના નિરૂપણને લગતી નહિ હોવી જોઇએ; પણ સાચું, પવિત્ર, અને આદર્શરૂપ જીવન કેવું હોવું જોઇએ એનો ત્યાં લોકોને ખ્યાલ આપવો જોઇએ. ઉચું જીવન કેવું હોઇ શકે તેના વિચારમાં નિમગ્ન થતાં લોકો પોતાની દુનિયાદારીની ઉપાધિઓ વિસરી જાય, એવો ઉપદેશ ત્યાં અપાવો જોઇએ. શાશ્વત સુખ અને શાન્તિની આગળ આ દુનિયાનાં સુખ કશા હિસાબનાં નથી એવું ત્યાં લોકોને જ્ઞાન થવું જોઇએ. આવી ધર્મ સંસ્થાને કોઇ પણ જાતનો વિરોધ નડવાનો ખીલકુલ સંભવ રહેશે નહિ. ”

પ્રકરણ ૧૬ મું,

ચિત્તની શાન્તિ.

સ્વસ્થિ ચિત્તે બુદ્ધયઃ સંભવાન્તિ ।

અવધૂતગીતા.

ભાવાર્થ:—ચિત્ત સ્વસ્થ હોય તો બુદ્ધિ સ્ફુરે.

મતિઃ સ્ફુરાતિ હિ સ્વસ્થે નૃણાં ચેતાસિ

મનુષ્યોનાં ચિત્ત સ્વસ્થ હોય છે, ત્યારેજ સુચિન્તન સ્ફુરે છે.

જીત મેળવવી તેના કરતાં શાન્તિ જાળવવી એ બહેતર છે. અને એ ધોરણે તપાસતાં જુદાં જુદાં રાજ્યો વચ્ચેની સુત્રેલ શાન્તિ અને વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સુમંપ એ બેનું સ્વરૂપ એકજ છે એમ કેટલાકનું કહેવું છે. પણ એ બેની વચ્ચે એક મોટો ભેદ રહેલો છે. એક રાજ્ય ગમે એટલું સમજી, ન્યાય બુદ્ધિથી વર્તનારું અને પોતાનું સાચીને બેસી રહેવાની વૃત્તિવાળું હોય, તોપણ જો પડોશનું રાજ્ય તોશની, લોભી અને અતીતિથી ચાલનારું હોય, તો તેને લડાઈમાં ઝંપલાવ્યા વગર ચાલતું નથી. આત્મરક્ષણની ખાતર તેણે સામા રાજ્યની સાથે કેડ કસીને લડવા તત્પર થવુંજ જોઈએ.

પરંતુ વ્યક્તિના મંઝંધમાં એવી અડચણ નડતી નથી. પોતાના ચિત્તની શાન્તિમાં વિલેપ ન પડવા દેવો, એ સર્વ કોઈના હાથની વાત છે. આપણી ના મરજી છતાં બીજા કોઈની મગદુર નથી કે તે આપણી શાન્તિનો ભંગ કરી શકે. આપણી શાન્તિનો શત્રુ આપણા સિવાય બીજો કોઈ નથી. બેશક શાન્તિ જાળવી રાખવાનું કામ અત્યંત વિકટ છે, દુર્જનોની સાથે પ્રસંગ પડતાં મનનું સમતોલપાળું ખસી ગયા વગર રહેતું નથી; તેમ છતાં દં. નિશ્ચય વાળાને માટે એ કામ કેવળ અશક્ય નથી.

સોલોમન કહે છે, “ જ્યાં નિરંતર કલહનો વાસ છે એવા બધા મંદિરમાં રહી મિષ્ટાન્ન જમવા કરતાં શાન્તિવાળી ઝુંપડીમાં રહીને સુકો રોટલો ખાવો સારો, ” તેમજ ‘ હરામના હજારો રૂપિયા કરતાં પ્રમાણિકપણાની પાછ સારી. ’ ‘ ઉંચા મન સાથેના મિષ્ટાન્ન કરતાં ભાવની ભાજી સારી. ’ એ બધાં વચન શાન્તિની કિમ્મત કેટલી બધી છે તે બતાવે છે.

આ સંસારમાં પ્રત્યેક માણસના ઉપર થોડા ઘણા માઠા પ્રસંગો અવશ્ય ગુજરે છે જ; કેમકે બધું પાંસરે પાંસરું ઉતરી જાય તો તે સંસાર કહેવાય નહિ. સર્વ વાતે સુખી કોઈ હોતું નથી. માટે દુનિયાદારીની નાની અને નજીવી વિટંબણાઓને મોટી ગણી તેમના કારણે આપણા ચિત્તની પ્રસન્નતાનો નાશ કરવો એ ડહાપણનું કામ નથી. છતાં ઘણા માણસો કલેશ કરી હેરાનગતિ ભોગવતા હોય છે. તેમની પ્રકૃતિ એવી કોમળ અને નાજુક હોય છે, કે નજીવી બાબતો તેમના ચિત્તની સ્વચ્છતાનો ભંગ કરી શકે છે. એકંદર રીતે દુનિયાદારીનાં સર્વ સુખ તેમને પ્રાપ્ત હોય છે. તેમનાં શરીર નિરામય હોય છે, તેઓ પૈસેટકે સુખી હોય છે, સગાં સંબંધીના તરફનો તેમના મનને સંતોષ હોય છે, તથા તેમને કોઈ વાતનું દુઃખ હોતું નથી—છતાં કોઈએ તેમનો સહેજ અનાદર કર્યો હોય, કે તેમના હાથથી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, અગર રમતમાં તેમની હાર થઈ હોય કે ગાડી ચુક્યા હોય, એવી નજીવી અડચણ ઉપાધિ આવી પડતાં તેમનો હર્ષ નષ્ટ થઈ તેઓ ખેદ કરવા મંડી પડે છે. કોઈ વખત તો એવું નજીવું કારણ પણ ઉપસ્થિત થયું હોતું નથી, છતાં તેમનો જીવ બળ્યાં કરે છે. મન પણ શરીરની માફક કોઈ વખત માંદું પડી જાય છે, અને તેની પ્રકૃતિ બગડી જાય છે. તેવે વખતે તેને પણ ઔષધ આપવાની જરૂર ઉભી થાય છે. છતાં મન અને શરીરની વચ્ચે એ બાબતમાં એટલો તફાવત છે કે મનના બ્યાધિનું શ્વેત એટલી સહેલાઈથી થતું નથી.

છુટક છુટક નાની મુશીબતોની સંખ્યા ગમે એવડી મોટી હોય, તો પણ આપણે જો મન દૃઢ રાખી તેમને એકત્ર થવા દઈએ નહિ, તો એની

જેને તેમનો એક માટે ફુંગર થઇ શકતો નથી. દરેક મુશીબત જેમ જેમ ઉપસ્થિત થતી જાય, તેમ તેમ તેનું નિવારણ કરતા જવાની ટેવ સંભવી. જીવનની ઉપાધિઓ 'ડોસો અને તેના દીકરાની વાત' માંતી છુટક લાકડીઓ જેવી છે. પ્રત્યેકનું છુટક છુટક સમન સહેલાઈથી થઇ શકે પણ જો તેમને એકત્ર થઇ જવા દીધી તો તેમનું સામર્થ્ય એટલું બધું વધી જાય છે કે તે ઉલટો આપણો વિનાશ કરી શકે છે. માટે પ્રત્યેકને જુદા જુદા ખાનામાં પુરી રાખવી, અને પ્રત્યેકનો નિકાલ પણ છુટક છુટક કરવો.

આપણે જગતને સુખી કરવા બેસીએ, તો તે કદાચ આપણાથી ન બને એ સ્વાભાવિક છે; પણ જો આપણે યોગ્ય પગલાં ભરીએ તો આપણી જાતને સુખી કરી શકીએ, એ ચોક્કસ છે. દરેક માણસ ધારે તો પોતાના ચિત્તને એકંદર રીતે શાન્ત સંતોષી અને આનંદી રાખી શકે એમ છે; અથવાત પોતાના ચિત્તને પ્રસન્ન રાખવાની ચાવી દરેક માણસના હાથમાં જ છે. ખીજા કોઈના ઉપર આધાર રાખવાથી તે બની શકે એમ નથી; ખીજા બહુ તો આપણને થોડે ઘણે અંશે મદદ કરી શકે, પણ મુખ્ય આધાર તો આપણી જાત ઉપરજ રહે છે.

રાસિકૌકાલ્ય કહે છે કે "જો તમારા અંતરમાં શાન્તિ નહિ હોય, તો બહાર તેની શોધ કરવાથી કંઈ વળવાનું નથી" એકર કહે છે:—'તું ગરીબ હોઈ, પણ જો તને શાન્ત નિદ્રા આવતી હોય, તો તું સુખીજ છે' અને જો તું તવંગર હોઈ, પણ તારું ચિત્ત જો બ્યગ્ર રહેતું હોય તો એ તને ખરેખરી શિક્ષાજ છે."

ભર્તૃહરિ કવિએ કહ્યું છે

અર્કિચનસ્ય દાંતસ્ય । શાંતસ્ય સમચેતસઃ ॥

સદાસંતુષ્ટ મનસઃ । સર્વાઃ સુખમયાદિજ્ઞઃ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—માણસ નિર્ધન હોય તો પણ જો તે જીવેન્દ્રિય, શાન્ત,

અને સમદર્શી હોય, અને તેનું મન હમેશાં સંતુષ્ટ રહેતું હોય, તો તેો દશે દિશાઓ સુખમયજ છે.

રાત્રીના અંધકારમાં સંસારનાં સંકટ આપણને વધારે ત્રાસ આપે છે. રાતના વખતમાં સર્વત્ર શાન્તિ પ્રસરેલી હોય છે, તેથી આપણાં દુઃખ આપણને સાંભરી આવે છે, આપણી ના મરજી છતાં આપણાં થાકી ગયેલાં અને કં- ટાળેલાં મગજ પોતાના વ્યાપારમાં મગ્યાંજ રહે છે; આપણી કલ્પના શક્તિ આપણી સમક્ષ નવી નવી મુશીબતો ખડી કરે છે; તેના નિવારણ ન થઈ શકે એવી ગુંચવણોમાં આપણને ગોથાં ખવરાવે છે; આપણે જેમને બૂલી જવા માગતા હોઈએ છીએ, એવાં બૂત આપણી દષ્ટિ આગળ ખડાં થઈ જાય છે; અને વિચાર વમળમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકતા નથી. આવે વખતે ઉંઘને માટે આપણે ઘણાં તરફડીયાં મારીએ છીએ, છતાં તે રૂપરૂં લઈ બેસી હોય તેમ આપણને દાદજ દેતી નથી. હેત્રી રાજાની માફક આપણે પણ તેની વિનવણી કરીએ છીએ કે “ઓ નિંદ્રા ! ઓ ક્રોમળ નિંદ્રા ! ઓ કુદરતની સુક્રોમળ ધાત્રી, મેં તારું શું બગાડ્યું છે કે તું મારાં પોપચાં ઉપર તારા ક્રોમળ હાથ ફેરવતી નથી; અને મારી ઇંદ્રિયોને મોહિત કરી નાંખતી નથી ? ”

ખરેખર ! આપણને બીજા હેરાન કરે છે, તે કરતાં આપણી મેજે આપણે વધારે હેરાન થઈએ છીએ. ખરેખરાં સંકટ કરતાં માની લીધેલાં અને બાવી સંકટ વધારે ત્રાસ આપે છે. પ્રત્યક્ષ ગુજરતાં સંકટનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આપણે બરાબર સમજી શકીએ છીએ, અને તેથી તેમને લીધે આપ-ણને જે દુઃખ થાય છે, તેની મર્યાદા પણ ચોક્કસ હોય છે; પણ કલ્પનાને કોઈ જાતની મર્યાદા હોતી નથી, તેથી જે સંકટ હવે પછી ગુજરવાનાં છે એવી આપણે ધારતી રાખતા હોઈએ; તેમનું સ્વરૂપ આપણે એટલું બધું બચંકર કલ્પીએ છીએ કે આપણા દુઃખને સીમાજ રહેતી નથી. માટે આપણે એવાં બાવી સંકટની કલ્પના કરવાને બદલે લોકોનાં દુઃખ ભામવાના વિચારમાં નિમગ્ન રહીએ, તો તેથી આપણને વિશેષ સુખ થાય છે. આપણી

જતના વિચાર કરવાનું છોડી દધને પારકાનાં સંકટ ટાળવાના વિચારમાં આપણે જેમજેમ વધારે નિમગ્ન રહીશું તેમ તેમ આપણે વધારે સુખી થતા જઈશું. શ્વેતકિશ્ક કહે છે ' માણસ પોતાની જાતને ભુલી જાય છે, ત્યારેજ તેને વિશ્રાન્તિ મળે છે, ' આત્મ વિસ્મૃતિ સિવાય આત્મશાન્તિ મળતી નથી. આ રહસ્ય નહિ સમજનારા લોકો વિના કારણ દુઃખી થાય છે. સિસિરે કહે છે " જે સંકટ ભવિષ્યમાં ગુજરવાનાં છે, અને જે કદાચ ન પણ ગુજરે, એવાં સંકટના વિચાર કરીને આગમ્યથી દુઃખી થવું એ મોટામાં મોટી ભૂખાઈ છે. સંકટ જ્યારે પ્રત્યક્ષ ગુજરે છે, ત્યારે તે ઓછો ત્રાસ આપતું નથી; તો પછી ' અરેરે, મારા ઉપર કોઈ આફત આવી પડશે, મારું અમુક રીતે નુકશાન, એવી રીતે નિરંતર ચિંતાતુર રહેવું એ પોતાની મેળે જાથુકની આફત બ્હોરી લેવા સમાન છે. જે માણસ પોતાના મનમાં હમેશાં ભાવી સંકટનાં ભૂત ખડાં કર્યાં કરે છે; તે પાછળથી આફતમાં આવી પડે અગર ન આવી પડે તોપણ હેરાન ગતિ ભોગવ્યા કરે છે. " લિયોનાર્ડો ડિ વેન્સી કહે છે ' પ્રત્યક્ષ મૃત્યું કરતાં મૃત્યુની ખીક વધારે ત્રાસદાયક છે. ' તેમ આફતના સંબંધમાં હાય વરાળ કરવાથી તેના ત્રાસમાં વધારો થાય છે, અને તે વધારે અસહ્ય થઈ પડે છે. આફતની સામે બાથ બીડવાથી તેની તીવ્રતામાં ઘટાડો થાય છે, પણ તેનાથી હારી જઈ હાય વરાળ કરવાથી તે આપણા ઉપર ચઢી બેસે છે.

કોઈ દેશમાં એવી મતઝામની એક કહેવત આપે છે કે ' જે માણસ મંપત્તિના મંદિરમાં ભોગવિદ્યાસની વાટે થઈ દાખલ થાય છે, તે પશ્ચાતાપના દ્વારે થઈ બહાર નીકળે છે. ' મંપત્તિના સમયમાં જે માણસ મોજશોખ અને ભોગવિદ્યાસમાં રમ્યો પમ્યો રહે છે, તે આખરે મંપત્તિનો ભોગ થઈ પડ્યા વગર રહેતો નથી. દુર્વ્યસનના જેવી દુષ્ટ ગુણમગીરી ખીજ એક નથી. તે મનુષ્યનું સર્વ અને કૌવત બંને હરી લે છે. તેને લીધે માણસ એવું પરવશ અને અધમ થઈ જાય છે કે પોતાની જાતનો ઉદ્ધાર કરવાની તેનામાં બિળકલ તાકાત રહેતી નથી.

ખીજ લોકોનો આપણા વર્તનના સંબંધમાં કેવો અભિપ્રાય છે એ

બહુ મહત્ત્વનો પ્રશ્ન નથી, પણ આપણો અંતરાત્મા એ સંબંધમાં શું કહે છે, તે જાણવાની વધારે જરૂર છે.

આંખાંડું ચાલે ત્યાંસુધી આપણે ખીજાને આપણા ઉપર સત્તા ભોગવવા દેવી જોઈએ નહિ, કારણ પરાધીન માણસ કોઈ દિવસ સુખ ભોગવી શકતો નથી. તો પછી આપણે આપણા મનોવિકારના દાસ શા માટે થવું જોઈએ? એ એક જાતની મૂર્ખાઈ જ છે. અને જે માણસ મૂર્ખાઈ કરે છે તેને પાછળથી નીચું ધાલવું પડે છે; તથા જે માણસ ક્રોધ કરે છે, તેને પાછળથી પસ્તાવો કરવો પડે છે. ડોક્ટર જનસનની સલાહ એવી છે કે ‘ કોઈ માણસ ગમે એ કારણે પ્રેરામને તમારું અપમાન કરે, તો પણ તેના તરફ આડા કાન કરવા—તેની અપેક્ષા ન કરવી એજ ડહાપણ બરેલું છે. કારણકે જો તેણે મૂર્ખાઈને લીધે તમારું અપમાન કર્યું હોય, તો તેના ઉપર ગુસ્સો કરવો નકામો છે; અને જો તેણે દ્વેષપ્રુધ્ધિથી તેમ કર્યું હોય, તો તેના તરફ દ્રષ્ટિ પણ ન કરવી એ વેર લેવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે, સજ્જન પુરૂષો ક્ષમાવડેજ દુષ્ટ લોકોને ફીકા પાડે છે. આપણને ચીડાવવા અગર આપણી લાગણી દુઃખાવવી, એજ આપણા શત્રુનો ઉદ્દેશ હોય છે; માટે જો તેના વર્તનથી આપણે ચીડાઈએ અગર હેરાન થઈએ, તો આપણે તેનું ધાર્યું થવા દઈ તેનો વિજય સ્વીકારીએ છીએ; પણ આપણે જો તેને હસી કાઢીએ, અગર તેને તુચ્છકારી કાઢીએ, તો તેને પોતાનો પરામવ થયેલો સમજાયા વગર રહેતો નથી.

ટોમસ એ કેમ્પિસ કહે છે “ તમે જો લોકોની પંચાતમાં નહિ પડો તો લોકો પણ તમારી પંચાતમાં નહિ પડે. જેમાં આપણને કંઈ લેવા દેવા ન હોય, તેમાં જો આપણે માથું મારીએ નહિ, અને ખીજાના કામકાજમાં વચ્ચે પડવા જઈએ નહિ, તો આપણે હમેશાં શાન્તિનું સુખ અનુભવ્યા કરીશું. જે માણસ ખીજાનાં દુઃખ પોતાને માથે વહેારી લે છે, અને પોતાનો ધંધો ચુકી વગર લેવે દેવે ખીજાના કામકાજમાં માથાં મારે છે, તેને શાન્તિના સુખનો શી રીતે અનુભવ થાય ?

કામ ગમે તેવું હોય, પણ જો તે ખરા દીક્ષથી અને ઉમંગથી કરવામાં આવે, તો તેથી તે કામના ગૌરવમાં વધારો થાય છે, અને તેની મારફતે આપણી પોતાની પ્રતિષ્ઠા પણ વધે છે; અમુક માણસ કેવી જાતનું કામ કરે છે, તે બહુ મુદ્દાની વાત નથી, પણ તે કેવા બાવથી કરે છે તે ઉપરથી તે માણસની પરીક્ષા થાય છે. પોત પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરેલી સધળી મહેનત પવિત્ર અને માનને પાત્ર છે. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે કામના સ્વરૂપની ચિહ્નિત્સા નહિ કરતાં તે અવશ્ય કરવાનું છે એમ સમજી ખરા જીગરથી તે પાર પાડવા વળગી પડવું જોઈએ. ટર્નરને કોઈએ પૂછ્યું કે ચિત્ર-કળામાં તમને આટલી બધી નિપુણતા પ્રાપ્ત થવાનું રહસ્ય શું છે ! ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે ‘ જીવતોડ મહેનત એજ મારા સાધ્ધ્યનું રહસ્ય છે ! સ્વકર્તવ્યપરાયણતા એ જેવી રીતે સુખનું સાધન છે તેવીજ રીતે પરોપકાર-પરાયણતા એ પણ સુખનું સાધન છે. જે માણસ પરોપકારનું એક પણ કામ કર્યા વગર પોતાનો દિવસ ખતમ થવા દેતો નથી, તે સુખી કેમ ન થાય ?

દૃશ્યરી નિયમ એવો એ છે કે આ જગતમાં શ્રમ વગર કશું પ્રાપ્ત થતું નથી. કહેવત છે કે ‘ કરે ચાકરી, તો પામે બાખરી. ’ શ્રમને અંગેજ સુખ અને મીઠાશની યોજના છે. નર્યો રસ પીવા કરતાં શેરડી ચુસીને ખાવામાં વિશેષ લહેજત પડે છે. આ સંસાર જો સરલ અને મુશીબતોથી મુક્ત હોત, તો જીવન આપણને નિરસ લાગત. શરતની રમતોમાં પણ જો સ્પર્ધા નથી હોતી અને અમુક ખેલાડીજ ધનામ લઈ જશે એવી જો આગમચથી ખાત્રી થઈ ગઈ હોય છે, તો પછી તેમાં ખરાખર ગમ્મત પડતી નથી. જે રમતમાં જીતનાર અને હારનાર બન્નેને લગભગ છેવટ સુધી ધર-કદર રહે છે, તેમાં બન્નેને સરખી મજા પડે છે. પ્રતિસ્પર્ધા પણ જો સમો-વડીઓ નથી હોતો તો તે તેના ઉપર મેળવેલી જીત, જીતના લેખામાં ગણાતી નથી. આપણું જીવિત એ એક જાથુકની હરીફાઈવાળી પરીક્ષા સમાન છે.

‘ જે થાય તે સારાને માટે ’ એવી વૃત્તિ હમેશાં રાખવી જોઈએ. આ સંસારમાંનું કોઈ પણ સંકટ એવું નથી, કે જેમાંથી આપણે કોઈ પણ

લાભ ન લઈ શરીએ, કેટલીક મુશીબતો તો છુપા વેશમાં આવેલા આશિ-
ર્વાદ સમાન હોય છે. આપણા હાથથી અનણ્યે કંઈ ભૂત થઈ જાય, તો
તેથી પણ નિરાશ થવાનું કે મનમાં ખેદ કરવાનું કંઈ કારણ નથી. કેટલીક
વખત તો એવી ચુકો જ આપણા શિક્ષકની ગરજ સારે છે. ઠોકર ખાઈ
ખાઈને માણસ ધડાતો અને સુધરતો જાય છે, અને નાની ચુકો કોઈ કોઈ
વાર મોટી આફતમાં પડતા બચાવે છે. તે વખતે આપણે એમ કહી મનનું
સમાધાન કરીએ છીએ કે ‘ ચાલો, શુભાનું વિધિ સોચે ટાળું ’ વેપારમાં
અનુભવની ખામીને લીધે ખોટ જાય છે, તો તેટલાથી અફસ વેચાતી લીધી
એમ ગણીએ છીએ. રસાયણિક પ્રયોગો કરતાં કેટલીક વખત ભૂતમાંથી જ
મોટી શોધો હાથ લાગી જાય છે; અગર તો ખીજી વખત તેની ભૂત કોઈ
ન કરે, એ એક લાભ જ મનાય છે; અને તેટલે દરજ્જે શોધખોળમાં
આગળ વધ્યા અગર માર્ગમાંથી એક જાતની ભૂત ‘દૂર થઈ એમ
વિદ્વાનો માને છે.

ધંધાપરત્વે જો આપણા મનમાં ડિચાટ રહેતો હોય, તો તેમાં એ ધંધાનો
દોષ નથી, પણ આપણા મનનો જ દોષ છે. જે માણસ હમેશાં પૈસો પૈસો
ઝંખ્યા કરે છે, તેને કોઈ દિવસ નિરાંત હોતી નથી. ખાફી જે ધંધામાં
પડવાથી મન હમેશાં ચિંતાચસ્ત રહે તેવો ધંધો શાણા માણસે પસંદ જ
કરવો નહિ. એવો ધંધો તે ધંધો નહિ પણ સદો છે; અને કિમિયા અને
રસાયનશાસ્ત્રની વચ્ચે જેટલો તફાવત છે, તેટલોજ તફાવત ધંધા અને
સદાની વચ્ચે છે. બેશક કેટલીક વખત સીધો સરત જણાતો ધંધો પણ
આગળ જતાં જોખમ ભરેલો નીવડે છે; નફાવાળા રોજગારમાં પણ કેટલીક
વખત પૈસા અવળા થાય છે. ખરી રીતે જોતાં કોઈપણ રોજગાર એવો
નથી કે જેમાં કોઈપણ વખત ચિંતાનો પ્રસંગ ન જ આવે. કામેલ ધંધા-
દારીઓ પણ કેટલીક વખત ગોથું ખાઈ જાય છે; અને કેટલાક ખુવાર પણ
થઈ જાય છે. પણ એ ધંધાના સ્વાભાવિક નહિ, પણ અસાધારણ સંજોગો
છે, હમેશાં દૃષ્ટ તેમ જનવું નથી. ખુવાર થનારા થોડા હોય છે, ન્યાત્ર થઈ
જનારા ઘણા હોય છે. ખેતીનો ધંધો કરનારા લોકોને કાણ સટોરીયા કહી

શકે એમ છે ? તેમ તેમને ક્રોધ જ્વલતું ખાસ જોખમ પણ ખેડવાનું હોતું નથી છતાં તેમને પણ અનિવૃત્તિ કે અનાવૃત્તિની દહેશત રહે છે. વાવેતરમાં રોગ પડવાથી પાક નિષ્ફળ ઉતરવાની ધાસ્તીને લીધે કે ભાવ ઉતરી જવાથી પૈસા બરાબર બંધ નહિ બેસવાની ખીકને લીધે તેમના મનમાં નિરંતર ચિંતા રહે છે.

વસ્તુસ્થિતિ આવી છતાં એટલું કમુલ કરવું જોખમ કે આપણું જીવન અત્યંત વ્યવસાયી હોય છતાં મનને નિર્લેપ અને આત્માને શાન્ત રાખવાનું કામ તદ્દન અશક્ય નથી. જોને એ કળા સાધ્ય ન હોય, તેણે વ્યવસાયમાંથી નિવૃત્ત થવું. ધંધા રોજગારની ખટપટમાંથી નીકળી જવું એજ બહેતર છે. ડબ્લોપાર્સનની ખાતર ‘આત્મધ્યાન’ કરવો એ કદાપણ બરેલું નથી. છતાં એ બધું દરેકની મનોવૃત્તિ પ્રમાણે થાય છે. કેટલાક કામકાજમાં ગુંથાયલા રહે, ત્યારે જ તેમના જીવને નિરાંત વળે છે; કામકાજ ન હોય, ત્યારે તેમના જીવને ખીલકૂલ ગેન પડતું નથી; અને કેટલાક એકાંતમાં બેસે, ત્યારે જ ધર્મ કામ કરે છે. ગ્લેડ્સ્ટન અને નેપોલિયન ગોતાની નજરમાં આવે તે વખતે ઉધ લઈ શકતા. લડાઈનો ખરો જંગ મચ્યો હોય તે વખતે પણ નેપોલિયન જરા દૂર ખમી વિશ્રાન્તિ લઈ લેતો. જે દિવસે ‘હોમરસ’ નું ખીલ ગ્લેડ્સ્ટને પાર્લામેન્ટમાં દાખલ કર્યું, તેની આગલી રાતે તેણે સ્વસ્થ નિદ્રા લીધી હતી, અને પાર્લામેન્ટમાં કામકાજ ચાલતું હોય તે વખતે પણ તે વચ્ચે વચ્ચે થોડી વિશ્રાન્તિ લઈ શકતો. સંસારનો ત્યાગ કરી વાનપ્રસ્થ લેવાથી કે ધંધામાંથી શરમ થઈ નિવૃત્તિ લેવાથી કેંઈ ચિત્તની શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. જેમની વૃત્તિ ચંચળ અને અસ્થિર હોય છે, તેમની શાન્તિમાં વિક્ષેપ પાડવા માટે નાની અને હુદ્ર બાબતો પણ પુરતી છે. તેમના મનમાં ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરવા માટે નજીવી બાબતો પણ રાજપ્રકરણ કે વેપારને લગતી ગુંથવણોના જોટલીજ ચિંતા ઉત્પન્ન કરનારી થઈ પડે છે. વૃત્તિ મંતુષ્ટ કે શાન્ત ન હોય, તો શાન્તિવાળી જગ્યામાં બેસવાથી કશો લાભ થતો નથી. કામકાજમાંથી નિવૃત્ત થઈ એકાંતનું સેવન કરીએ છીએ, તે વખતે આપણો અંતરાત્મા મનનો જવાબ લેવા તત્પર થઈ જાય છે. ખરી

શાન્તિ મનની અંદર રહેલી છે, તેથી ચિત્ત જો બચ્ચ હોય, તો એકાંતવાસ કરવો એ એક જાતની દુઝધામાંથી છુટી ખીજ જાતની દુઝધામાં પડ્યા સમાન છે. ગ્લેડ્સ્ટન જે વખતે પ્રધાનપદ પર હતો, તે વખતે તેની પાસે કામની કેટલી બધી ગર્દી હોવી જોઈએ એની કલ્પના હરકોઈ માણસ કરી શકે એમ છે. છતાં એનો ચિત્તમંચમ એવો જખરદસ્ત હતો કે તે પાર્લામેન્ટમાંથી જ્યારે બહાર નીકળતો, ત્યારે આપણે જેમ શરીર ઉપરથી ડગલો ઉતારી ખીંટીએ ભરવી દબાવે તેમ રાજપ્રકરણને લગતી તમામ પ્રકારની ફિકર ચિંતાને તે પોતાની બેઠક ઉપર ફેંકી દેતો. ઘર આગળ તેનું જે અધ્યયનનું મકાન હતું, તેને તેણે 'શાન્તિ સદન' એવું નામ આપ્યું હતું, તે ત્યાં બેસતો. તે વખતે રાજ્ય પ્રકરણને લગતો કોઈ પણ વિચાર તેના મગજમાં ધુસી જવા પામતો નહિ. જેને માથે મોટી જવાબદારીઓ રહેલી હતી એવો વ્યવસાય પુરુષ જ્યારે ચિત્તસ્વાસ્થ્ય સંપાદન કરી શકતો, તો પછી સામાન્ય માણસને તે અવજન્ય હોવાનું કંઈ કારણ નથી.

કોઈપણ કુટુંબમાં સંપ અને શાન્તિ જળવાઈ રહેવાનો આધાર તે કુટુંબનાં માણસોના સ્વભાવ અને વર્તન ઉપર અવલંબેલો હોય છે; પણ પ્રત્યેક વ્યક્તિના ચિત્તની સ્વસ્થતાનો આધાર તેના પોતાના મનની વૃત્તિ ઉપર રહે છે.

જે માણસો ગામડાંના રોજગારમાં પડેલા હોય છે, તેમનો ધગો ખરો વખત શાન્તિમાં પસાર થતો હોય છે, તેથી ઘેર આવ્યા પછી કોઈ કોઈ વખત શાન્તિનો ભંગ થાય એવા પ્રયંગ ઉપસ્થિત થતા હોય તો પણ તેમને ઝાઝી હરકત ન પડે એ સંભવિત છે. પણ જેમને આખો દિવસ પોતાનું મન હિસાબ વગેરેની કડાકુટમાં રોકાયેલું રાખવું પડે છે, તેવા સરસી વેપારીઓ અને કારખાનાના માલીકોને કામમાંથી પરવારીને ઘેર આવ્યા પછી અવશ્ય શાન્તિ મળવીજ જોઈએ. આખો દિવસ તેમનાં મન રૂપિયા, આના, પાઈની ગણતરી કરવામાં, વાજના આંકડા તારવવામાં, તથા કમીશન અને નફા નફી કરવાના કામમાં રોકાયેલાં રહે છે. તેથી તેમણે

દેતાની મનોવ્રતિ એવી રાખવી જોઈએ કે ઓફીસ બંધ કરી બહાર નીકળતી વખતે રોજગારને લગતા વિચાર ચોપડામાંજ રહે, અને પાછળ પાછળ ઘેર આવે નહિ. એવી વૃત્તિ રાખે તોજ તેઓ પોતાના આત્માને શુદ્ધતર અને ઉચ્ચતર વાતાવરણનો પ્રવેશ કરાવી શકે. વળી જેઓ પોતાનું ચિત્ત સ્વસ્થ રાખી શકે છે, તેવા માણસોજ ધંધામાં દીપ્તી નીકળે છે. ચિત્ત અને મગજ શાન્ત હોય તોજ નવી નવી હિકમતો અને યુક્તિઓ સુઝી આવે છે. ધીરજ અને ખંતથી મન્યો રહેનાર માણસજ ધંધામાં આગળ વધી શકે છે.

લોકો એમ માને છે કે જેની પાસે પૈસો છે તેને સઘળું સુખમ છે; પણ આરોગ્ય, સુખ અને શાન્તિ એ ત્રણ વાનાં પૈસા વડે મેળવવાની શકાતાં નથી. છતાં તેમની કિમ્મત પૈસામાં થઈ શકે એવી નથી, માટે તે અપ્રાપ્ય છે એમ પણ નથી. ઉલટાં તે અત્યંત સુખમ છે; યથાગોચ્ય વર્તન અને વૃત્તિ રાખવામાં આવે તો દરેક માણસ તે પ્રાપ્ત કરી શકે એમ છે. વળી એ ત્રણમાંથી એ વાનાં તો એવાં છે કે જે દ્રવ્ય વડે પ્રાપ્ત થઈ શકે એવાં નથી એટલુંજ નહિ, પણ ધણી વખત દ્રવ્ય તેમના નાશનું કારણ થઈ પડે છે. પાસે પૈસા હોય, તો સાફ સાફ ખાવાનું મન થાય છે, અને તેથી આરોગ્યને હાનિ પહોંચે છે; તેમજ પૈસાના નાશની બ્રાન્તિ ચિત્તની શાન્તિને ખલેલ પહોંચાડે છે. તેને લીધેજ રાજમહેલ કરતાં ઝુંપડીમાં સુખ અને શાન્તિ વિશેષ હોય છે.

કેટલાકનું ધારવું એવું છે કે આ લોકમાં સુખ અને શાન્તિનો સંભવજ નથી. પણ આ વિચાર ભૂત બરેલો છે. જેની વૃત્તિ નિર્મળ છે, તેને સુખ અને શાન્તિની રેલગેલજ છે એમ સમજવું જોઈએ. વળી માર્કસ ઓરેલિયસ કહે છે તેમ 'સુખ શાન્તિની ઇચ્છા હોય તો ઇશ્વરની પાસે રહો ! જે માણસ પ્રાપ્ત વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, તથા પોતાના અંતરાત્મા તથા વિવેકબુદ્ધિને પૂછીનેજ ડગલું ભરે છે; તે હમેશાં ઇશ્વરની પાસેજ રહે છે, એમ સમજવું.' અર્થાત્ જેની વૃત્તિ તથા વર્તન નિર્મળ છે તેનાથી ઇશ્વર વેગળો નથી. માટે તેવા માણસને સુખનો કદી તોટો પડતો નથી. વળી જે માણસ હમેશાં ઇશ્વરની શુદ્ધ મનથી પ્રાર્થના કરે છે, તે પણ સુખી હોય છે.

सर्ववस्तुभयान्वितं भुवि नृणां विष्णोः पदं निर्भयम् ॥

આ જગતમાં સર્વ વસ્તુમાં ભય રહેલો છે; શક્ત ભગવાનના ચરણ-કમળને આશ્રય લે છે, તે નિર્ભય છે.

આ પ્રમાણે સુખશાન્તિ સંપાદન કરવાનું કામ જો કે અશક્ય નથી. છતાં તે ધારીએ તેટલું સહેલું નથી; પણ દુઃખ બહારી લેવાનું કામ ઘણું સહેલું છે. ખાવા પીવામાં અનિયમિતપણું રાખો, અને ખુશી હવામાં શરવાનું કે કસરત કરવાનું ખીલકુલ રાખશો નહિ, એટલે હુંક મુદતમાં તમારી જઠરાગ્નિ મંદ પડી ગયા વગર રહેશે નહિ; અને તેમ થયું એટલે તમે તમારા કુટુંબ ઉપર ત્રાસ રૂપ થઇ પડશો એટલુંજ નહિ, પણ તમારું જીવન તમને પોતાનેજ બોળ ૩૫ થઇ પડશે. તેજ પ્રમાણે આવક કરતાં વધારે ખર્ચ કરવાનો વહિવટ રાખી જુઓ, તથા દેવિલો અને વહેમીલો સ્વભાવ રાખો તેમજ અપ્રમાણિકપણે અને સ્વાર્થ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીનેજ વર્તો એટલે તમે દુઃખી થયા વગર રહેશો નહિ, એ નક્કી સમજજો. અર્થાત્ દુઃખી થવામાં બહુ મહેનતની જરૂર પડતી નથી. તેથી ઉલટું પોતે જાતે સુખી થવાનો, અને આજીવનના લોકોને આશ્ચર્યાદ સમાન થઇ પડવાનો માર્ગ જો કે તેટલો સહેલો નથી છતાં તે પણ સર્વ કોઇથી બની શકે એવું છે.

જો તમે ફક્ત તમારા સ્વાર્થમાં જ રચ્યા પચ્યા રહેશો, તો જેમ જેમ તમારી ઉમ્મર વધતી જશે, અને તમારી તાકાત ઘટતી જશે, તેમ તેમ તમારી જાતના ઉપર કંટાળો ઉપજશે, અને તમને એમ લાગશે કે 'આ બધું મિથ્યા છે અને કશું સાથે બાંધી જવાનું નથી.'

મારું મારું કરીને મેળવ્યું જો,

તેમાં તારું નથી તલભાર, અંતકાળે સગું નહિ કોઇનું રે.

સુખ સ્વપ્ના જેવું સંસારનું રે,

તેને જાતાં ન લાગે વાર, અંતકાળે

પણ જો તમે પરાપકારવૃત્તિથી કામ કરશો, અને લોકોનાં જીવન

વિજ્ઞાનના બનાવવા કોશીશ કરશે, તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પાછલા જીવનનું દિગ્દર્શન કરતાં તમને સંતોષ થશે. તમને એમ લાગશે કે મારે ફેરો ફેંકટ ગયો નથી, અને અમુક અમુક સદ્વર્તન તો મારી સાથે આવશે જ. જે માણસ ખીજનું બહુ કરવા મથે છે, તે જો તેમાં સફળ થાય છે, તો તેના આનંદનો પાર રહેતો નથી; પણ જો કદાચ તે નિષ્ફળ થાય છે, તોપણ તે પોતાના મનનું સમાધાન કરી શકે છે, કે મેં મારાથી બનતું કર્યું છે.

સિટવન્સને કહ્યું છે કે જોન એક પણ મિત્ર હોય છે, તે નકામો ગણાતો નથી; પણ ખરી રીતે જોતાં કોઈ પણ માણસ નકામ નથી. જ્યાં સુધી દુનિયા ઉપર મદદ કરવા લાયક એક પણ પ્રાણી હોય, ત્યાં સુધી કોઈ પણ માણસ પોતાની જાતને નકામી ગણવી નોંધતી નથી. આ દૃષ્ટિથી જોતાં દરેક માણસ પરોપકાર કરી પોતાના જીવનનું સાર્થક કરી શકે એમ છે. દુનિયા ઉપર દુઃખની કંઠા અજીત નથી, તેથી માણસ જો ધારે તો તે હમેશાં પરોપકાર કરી શકે, વળી પરોપકાર કરવામાં દ્રવ્ય કે શરીરબળ કે ખીજન કશાની જરૂર પડતી નથી. હુદ્ પ્રાણી પણ મોટા પરોપકાર કરી શકે છે. નાનાસીકડા ઉંદરણએ મોટા વનના રાજાનો જીવ કેવી રીતે ઉગાર્યો હતો, તે સર્વને માલમ લશે. મરણાન્મુખ થઈ પડેલા સિંહની સ્થિતિ પોતાને માટે આજેહું પાણી મીઠા ઘાયલ થયેલા સૈનિકને અપાવી તેનો જીવ ઉગાર્યો હતો. વળી પરોપકાર કરવાની કોઈ પણ તક જવા દેવી નહિ. એક પરોપકારી પુરૂષ કહેતો કે ‘આ જગતમાં એક સુખનો અને એક દુઃખનો એવા બે ઢગલા હું જોઉં છું. તેમાં દુઃખના ઢગલામાંથી એકનો હું એક કણ પણ એાછો કરી શકું અગર સુખના ઢગલામાં એક કણ પણ જો હું ઉમેરી શકું તો, એક મોરચો જીવો એમ હું માનું છું. હું જો કોઈ રડતા બાળકનાં આંસુ લુંછી શકું, તોપણ કંઈક કર્યું એમ માની હું હર્ષિત થાઉં છું. બેશક પરોપકારનાં મોટાં કામ થઈ શકે તો બહુ સારું, પણ નાનાં કામને પણ હું તુચ્છકારી કાઢતો નથી.’ જે દિવસે કોઈ પણ સત્કર્મ ન કરાયું હોય, તે દિવસ નકામો ગુમાવ્યો એવી વૃત્તિથી જીવન ગાળવું જોઈએ. જોન વેસ્લીનો ઉપદેશ નીચે મુજબ હતો:—

Do all the good you can,
By all the means you can,
In all the ways you can,
In all the places you can,
At all the times you can,
To all the people you can,
As long as ever you can.

ભાવાર્થ:—તમારાથી બની શકે તેટલું બહુ કરો,
તમારાથી બની શકે તેટલાં સાધનવડે બહુ કરો,
તમારાથી બની શકે તેટલી રીતે બહુ કરો;
તમારાથી બની શકે તેટલાં સ્થળમાં બહુ કરો.
તમારાથી બની શકે તેટલા વખત બહુ કરો,
તમારાથી બની શકે તેટલાં લોકોનું બહુ કરો;
તમારાથી બની શકે ત્યાં સુધી બહુ કરો.

આપણે જે દુનિયા ઉપર વસીએ છીએ, તે પુષ્કળ ઉપયોગી અને સુંદર વસ્તુઓથી ભરપુર છે, પણ ધૃશ્વરનો નિયમ એવો છે કે કોઈ પણ ચીજ શ્રમ કર્યા વગર પ્રાપ્ત થતી નથી. જે માણસ જલદીથી નિરાશ કે નિરૂત્સાહી થઈ જાય છે, તેને માટે આ દુનિયામાં જીવન સાફલ્યની ખીલકૂલ આશા નથી. સાફલ્યને માટે દૃઢ અવિશ્રાન્ત ખંતની ખાસ જરૂર છે. છતાં તેટલે અંશે આ દુનિયા ખામીવાળી છે, દોષપાત્ર છે, એમ પણ નથી. સખત મહેનત શરીરના નિરોગીપણા માટે જોટલી આવશ્યક છે તેટલી જ મનની શાન્તિને માટે પણ આવશ્યક છે. આગળ વધીને બોલીએ તો એ બેની વચ્ચે કાર્ય કારણ ભાવનો સંબંધ છે. મહેનત વગર શાન્તિ મળતી નથી.

નીતિના નિયમોનું પાલન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે એટલું જ નહિ, પણ આપણો સ્વાર્થ પણ તેમાં જ રહેલો છે. એ નિયમોમાં ધણું શાલુપણ રહેલું છે. તે કૌટુંબિક તથા પ્રબંધીય જીવનના પાયા સમાન છે વળી તે સુખ અને શાન્તિને માટે આવશ્યક છે. અનીનિમાન વર્તન ચિત્તની શાન્તિનો

નાશ કરે છે. જેનું વર્તન શુદ્ધ અને પવિત્ર હોય છે, તેનું ચિત્ત હમેશાં સ્વસ્થ અને પ્રસન્ન રહે છે.

આપણને આપણું જીવન જે કંટાળાભરેલું, બોજ સમાન અને દુઃખ-મય લાગે તો તેમાં બીજા કશાનો દોષ નથી, પણ આપણો પોતાનો જ દોષ છે. જીવન દુઃખી કે ક્લેશમય નીવડવાનું કારણ બાહ્યસૃષ્ટિ નથી પણ આપણી અંતઃસૃષ્ટિ છે. દુનિયા જાતે દુઃખમય નથી; પણ આપણી પોતાની કૃતિ જ તેને દુઃખમય બનાવે છે. આપણા પોતાના દોષ જ હૃદયનાં શસ્ત્ર ખરાં કરે છે. સંસારમાં શોક અને સંકટના જે અનેક પ્રસંગો ઉપસ્થિત થતા હોય છે તે ટાળવાનું સામર્થ્ય આપણામાં નથી, એ સત્ય છે, પણ આખરે જમે ઉધારનો સરવાળો કરતાં સુખનું ત્રાજવું નીચું ન નમે તો તેમાં આપણો પોતાનો જ દોષ હોવો જોઈએ. કારણ કે દુનિયા ઉપરનું કોષ પણ કર્તવ્ય એવું નથી કે જેમાં આપણું કલ્યાણ ન રહેલું હોય; અર્થાત્ તેવું કોષ પણ કૃત્ય કરવાની આપણી શરજ હોતી નથી. સ્વાર્થની દૃષ્ટિથી જેતાં પણ સત્કર્મ કરવામાં શાળુપણ રહેલું હોય છે, અને દુષ્કર્મ અથવા અવિદિત કે નિષિદ્ધ કાર્ય હાપણથી વેગળું અને આપણી જાતને નુકસાન કરનારું હોય છે. માટે સત્કર્મ કરવાથી સુખ મળે છે અને અયોગ્યકર્મ કરવાથી દુઃખી થવાય છે. જેનો સ્વભાવ ગીડીયો હોય છે, તે સામાના કરતાં પોતાની જાતને વધારે દુઃખી કરે છે. કૃપણ મનુષ્ય છતે પૈસે દુઃખ ભોગવે છે; ખાકિધરા અને છાકટા લોકો ખાવાપીવા જેવા સુખકર પદાર્થોને વિષમય બનાવી દુઃખ અને અવનતિ અનુભવે છે. ગજા ઉપરાંતનું કામ કરનારા અને વિશ્રાન્તિનો લાભ નહિ લેનારા મનુષ્યો દ્રામના ઘોડાની માફક વહેલા નીકળી જાય છે. આજસુ અને અભણ માણસો આ વિશ્વના સૌંદર્યથી પ્રાપ્ત થતાં સુખથી બેનસીય રહે છે, અને કળા, સાહિત્ય અને વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના ઉજ્જવલ ભંડારોનો બીલ-કુલ ઉપભોગ કરી શકતા નથી. કઠોર હૃદયના અને એકલપેટા પુરુષો, મિત્રો અને આપ્તજનોના સ્નેહ અને વિશ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થતાં સુખનો સ્વાદ લઈ શકતા નથી. દુર્વ્યસનમાં સપડાયલો મનુષ્ય દિવસે દિવસે અધોગતિને પામતો જાય છે, તેનાં શરીર અને મન નિર્બળ થતાં જાય છે, તેનાં સુખનાં સાધન

એક પછી એક કમી થતાં જાય છે, તેણે સુખરૂપ માની લીધેલાં વ્યસન પણ તેને શલ્યની માફક ત્રાસ આપવા લાગે છે; અને જે માણસોને તે પોતાના સ્નેહીઓ ગણતો હતો તેજ પોતાના દુશ્મન અને હિતશત્રુ છે એવી જ તેની ખાત્રી થતાં તેના દુઃખનો પાર રહેતો નથી. વળી પોતાના વિનાશનું કારણ પોતે જ છે એમ સમજતાં એ બધાં દુઃખ તેને બેવડો ત્રાસ આપે છે; એને એ બધાની સાથે જ્યારે પોતાના બાવી વિનાશના બયંકર વિચાર જ્યારે તેના મનમાં ખડા થાય છે, ત્યારે તે હેરાન હેરાન થઈ જાય છે. તેથી ઉલટું સદ્વર્તનશાળી પુરૂષને પોતાનું જીવન વધારે અને વધારે સુખકર અને રમણીય લાગતું જાય છે; વિશુદ્ધ વર્તનને લીધે તેનું અંતઃકરણ શાન્ત હોય છે, તેના મનમાં સુંદર સ્મરણો અને સંદિયારોનો જમાવ થયેલો હોય છે; અને તેનું કૌટુંબિક જીવન પણ નમુનેદાર હોવાથી કૃતગતા, સ્નેહ અને વિશ્વાસમાંથી ઉત્પન્ન થતા અમુલ્ય આનંદનો તે ભોક્તા થઈ શકે છે; વળી ભવિષ્યના તરફથી ભીતિ રાખવાનું તેને જરાપણ કારણ હોતું નથી; તેથી તેના દિવસ સુખ અને શાન્તિમાં પસાર થાય છે.

મનુષ્યે નીતિના માર્ગમાંથી જરાપણ સ્ખલિત થવું જોઈએ નહિ. ભટ્કરિ કવિએ કહ્યું છે કે ગમે તેવું કારણ હોય, તરતજ મરણ થવાનું હોય, તો પણ ધીર પુરૂષો ન્યાયના માર્ગમાંથી એક ઇંચ પણ ચલિત થતા નથી. આવા વર્તનને અસિધારા વ્રત એવું નામ એ કવિએ આપેલું છે. લખક કહે છે આપણે પોતે એ પ્રમાણે તરવારની ધાર ઉપર રહેવું જોઈએ, અને નીતિના માર્ગમાંથી જરાપણ સ્ખલિત ન થવાય એવી રીતની આપણા વર્તન ઉપર સખત દેખરેખ રાખવી જોઈએ. પણ સામાના વર્તનની પરીક્ષા કરત વખતે એવી સખતાઈ નહિ રાખતાં છુટ મુકીને કામ લેવું જોઈએ. અમુક વર્તન બદલ કોઈને ઠપકો આપતા પહેલાં તે કેવા સંજોગો વચ્ચે આવી પડ્યો હશે અને તે કેટલી લાલચોનો ભોગ થઈ પડ્યો હશે, એ બધાનો વિચાર કરવો જોઈએ. પણ તે પ્રસંગે એ કેટલે અંશે પરવશ થઈ પડ્યો હશે, અગર કેટલી લાલચોની સામે તેને બાથ ભીડવી પડી હશે, એ બધાની

આપણને સંપૂર્ણ માહિતી હોવાનો સંભવ નથી; આથી કરીને સામાના વર્તનની પરિક્ષા કરતી વખતે દયાની દૃષ્ટિથી જોવાની વધારે જરૂર છે. સમગ્ર પુરાવા સિવાય મનમાં કોઈને માટે વહેમ લાવવો નહિ, તેમ બનતા સુધી કોઈને માટે જોટો અભિપ્રાય બાધી બેસવું નહિ. સામા માણસે જે કંઈ કર્યું છે, તે તેણે સારા હેતુથી જ કર્યું છે, એમ માનીને ચાલવું જોઈએ. ખાત્રી રાખજો કે તમારું એ અનુમાન ઘણી ખરી વખત ખરું જ પડશે. વળી સમજાઈ વાપરવા કરતાં નરમાશથી વર્તવાથી જગત્ વધારે વશ થાય છે તેમજ કોઈ માણસનું વર્તન શક્યમરેણું જળાનું હોય, છતાં પણ જો તમે એના ઉપરનો તમારો વિશ્વાસ કાયમ છે એવું તેને બતાવશો, તો તે પોતાની બૂલ સુધારી તમારી સાથે નિમકદલાલીથી વર્તવા લાગશે. વળી મૃત્યુનો સમય આવે છે, તે વખતે દુસ્મનો પણ મનમાંનો દંશ કાઢી નાખી એક ખીજને માફ કરે છે. માટે આપણે જો કોઈને વાણી અગર વર્તનથી માફ લગાડવું હોય છે, તો મૃત્યુનો સમય નજીક આવે છે, તે વખતે આપણને પરતાવો થાય છે માટે આપણે ખીજઓની સાથે એવું વર્તન રાખવું જોઈએ કે જેથી કરીને આખરે પરતાવો ન કરવો પડે.

ધર્માચરણ એ પણ સુખશાન્તિનું એક મોટું સાધન છે. પણ લોકો સામાન્ય રીતે એમ માનતા હોય છે, કે અમારો ધર્મજ સાચો છે અને ખીજ બધા ધર્મ ખોટા છે. આવી મમજને વશ થઈને કોઈ પણ ધર્મની નિંદા કરતી એ હતાપણુ બરેણું નથી. બેશક દરેક ધર્મમાં વહેમનો અંશ થોડા ધણા પ્રમાણમાં હોય છે ખરો, પણ દરેકમાં ગ્રાહ્યાંશ પુષ્કળ હોય છે. દરેક ધર્મમાં એક બે વાતો તો અવશ્ય સારી હોય છેજ. લખક કહે છે, મુસલમાની ધર્મ સાદો હોઈ મઘપાન નિષેધક છે. હિંદુ ધર્મ નિવૃત્તિ પર છે. ચાહુદી ધર્મ કડક એકેશ્વરવાદી છે. જૈન ધર્મ શાન્ત, દયા પ્રધાન અને પરોપકારરત છે. માટે માણસે કયો ધર્મ પાળવો એ બહુ મુદ્દાની વાત નથી; પણ જે ધર્મ પસંદ કર્યો હોય, તેની આજ્ઞાઓનું અડગ નિશ્ચયથી પાલન કરવું અને તેમને અનુરૂપ આચરણ રાખવું એજ ખાસ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય બતાવ છે.

આપણે ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં જઈશું, કઈ વાત માનવા જેવી છે

અને કદ વાત માનવા જેવી નથી; એ બધી બાબતોના સંબંધમાં આપણે અજ્ઞાન હોઈએ એ સંભવિત છે; પણ આ જગતમાં આપણે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ અને આપણે શું કરવાનું છે, એ ખીના પ્રત્યેકને સ્પષ્ટ રીતે જ્ઞાત હોય છે, એમ આપણે કયુલ કરવું જોઈએ.

કેટલાક વિદ્વાનો પરમેશ્વરના અસ્તિત્વના સંબંધમાં તર્ક વિતર્ક કરીને ખોટો જંગ મચાવે છે; પણ પરમેશ્વર સત્ય સ્વરૂપ છે; તેને તર્કવિતર્ક માર-ફતે ઓળખાવવા બેસવું એ હાપણુ ભરેલું નથી. એનું સ્વરૂપ કેવું છે એ નક્કી કરવાની જરૂર નથી. સત્યને શસ્ત્રની મદદની બીલકુલ જરૂર નથી. જુઝર્ટ કહે છે ‘ સત્યના હાથમાં હથિયાર આપવાની આવશ્યકતા નથી. પણ તેના સૌંદર્યની બધાને પિઝાણુ આપો, એટલે તેના ઉપર કોઈના તરફથી હુમલો થવાનો ધારતી દૂર થશે. તેજ પ્રમાણે ઈશ્વર કેવો દયાળુ છે, તે આપણને કેટલા બધા ચાહે છે. તે આપણું કેવી રીતે કલ્યાણુ કરે છે, એ બધું લોકોને સમજવો એટલે લોકો તેના તરફ ખુશીથી આકર્ષાશે. સેંટ થેરેસાએ એક પ્રાર્થનામાં કહ્યું છે કે “ ઓ પ્રભુ, તારો પ્રેમજ મને તારા તરફ ખેંચે છે; અને તે એટલે સુધી કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ જેવું કંઈજ ના હોય તો પણ તારા ઉપરનો મારા સ્નેહ ઓછો થવાનો નથી, તેમ નરક જેવું કંઈજ ના હોય, તો પણ હું તારાથી ઓછો હું એમ નથી. ”

ઈશ્વરની ભક્તિ કરવી એ જ તેને ઓળખવાનો સહેજામાં સહેજો માર્ગ છે. તે માત્ર ભક્તિને વશ થાય છે, માટે ભક્તિ વડે તેને પોતાનો કરી લઈ સધળો ભાર તેના ઉપર નાખી દઈ નિશ્ચંત રહેવું જોઈએ. સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન, અને પરમ કૃપાળુ પ્રભુને શરણે જે જાય, તેને પછી કોઈ જાતનો ઉબગરો રહેતો નથી. આથી જ ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે—

તમેવશરણં ગચ્છ । સર્વભાવેન ભારત ॥

તવપ્રસાદાત્પરંશાન્તિ । સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિશાશ્વતં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—હો અર્જુન, તું તે પરમકૃપાળુ પ્રભુને શરણે જા, અને અનન્ય ભાવથી તેની ભક્તિ કર, એટલે તેની કૃપાથી તને સર્વોત્તમ શાન્તિ

અને અચળ ધામ પ્રાપ્ત થશે.

સુખ શાન્તિને માટે મનુષ્ય ગમે તેટલી હિંમતો કરશે, પણ ઇશ્વરની ભક્તિ વગર ખરી શાન્તિ તેને કદી પ્રાપ્ત થનાર નથી. ઇશ્વરકૃપાનું ફળ લખક એટલું જ માને છે. બાઈબલમાં કહેલું છે કે જે મારી પાસે આવશે, તેની સર્વ પીડા અને ઉપાધી હરી લઈ, હું તેને શાન્તિ આપીશ. ' પણ દુષ્ટ માણસોને કોઈ દિવસ શાન્તિ મળવાનો નથી. ' એ જ પાપની શિક્ષા છે. ફેનિક્સનું વચન ટાંકી લખક કહે છે કે " તમારા અંતરમાં વાસ કરી રહેલા પરમાત્માને ઓળખવાની કોશીશ કરો. તેને ઓળખશો એટલે તમને આનંદ અને શાન્તિ પ્રાપ્ત થશે. ' આપણાં શાસ્ત્રો આથી પણ આગળ વધી જણાવે છે કે જ્ઞાત્વાદેવં સર્વં પાપાપહાનિઃ । ઇશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતાં જીવ સર્વ પ્રકારનાં બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

રાજ્યોની શાન્તિ.

અપાર સંપત્તિ કે અખુટ શાસ્ત્રમંત્ર હ એ વડે કોઈ પણ રાજ્ય નિર્ભય થતું નથી, પણ બીજાં રાજ્યો સાથે સ્નેહ ભાવ રાખવાથી થાય છે.’
મેક્સ્ટ.

લગ્નક કહે છે યુરોપનાં રાજ્યોની વર્તમાન સ્થિતિ સર્વને બચપ્રદ અને નીચું જોવાડાવે તેવી છે. જંગની લોકો પોતાના માંહોમાંહના ટંટાનો નિર્ણય શસ્ત્રની મદદ વડે કરે, એ કેટલેક અંશે ક્ષાંતવ્ય ગણાય; પણ સુધરેલાં ગણાતાં રાજ્યો પણ એજ માર્ગ ગ્રહણ કરે એ નીતિની દૃષ્ટિથી જોતાં તેમજ વ્યવહારિક દૃષ્ટિથી જોતાં અનુચિત છે. આજકાલ યુરોપનાં રાજ્યોના માત્ર શાન્તિના સમયની લશ્કરી સંખ્યા ચાલીસ લાખ માણસની છે, અને લડાઈના વખતના લશ્કરની સંખ્યા એક કરોડ કરતાં પણ વધારે માણસોની છે; અને હાલમાં જે વધારો થવા લાગ્યો છે, તેનો પુરેપુરો અમલ થશે ત્યારે એ સંખ્યા વધીને એ કરોડ જેટલી થશે. આવડાં મોટાં લશ્કર નભાવના પાછળ જે ખર્ચ થાય છે, તેનો કાગળ ઉપર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવતો વાર્ષિક આંકડો પચીસ કરોડ પૈાંડ જેટલો મોટો છે, પણ યુરોપખંડનાં કેટલાંક રાજ્યોમાં ફરજિયાત લશ્કરી નોકરીમાં દાખલ કરવાનો વહિવટ છે, તેથી વાસ્તવિક ખર્ચ તે કરતાં પણ ઘણું બારે છે. વળી એ ચાલીસ લાખ માણસોને જે ઉપયોગી ધંધામાં કામે લગાડ્યા હોય, અને દરેક માસની વાર્ષિક પેદાશ ૨૩૦૦ પૈાંડ જેટલી અટકળવામાં આવે તો ઉપરના ખર્ચના આંકડામાં આપણે ૨૦૦ કરોડ પૈાંડ ઉમેરવા જોઈએ, એટલે યુરોપખંડમાં ખુશ્કીના અને દરિયાના લશ્કર પાછળ એકંદર રીતે ૪૫ કરોડ પૈાંડ ખર્ચવામાં આવે છે એમ ગણવું જોઈએ.

દરેક દેશ બીજા દેશની સરખામણીમાં કેટલું લશ્કર રાખે છે અને તેની પાછળ કેટલો ખર્ચ કરેછે, એ ચોક્કસપણે કહી શકાય એમ નથી. કેમકે દેશની વિસાખ રાખવાની રીત જુદી જુદી હોય છે, અને સૈનિકાના પગારદાર અને વગર પગારદાર એવા વર્ગ પાડેલા હોય છે. છતાં આપણા લાલના કામ પુરતા અંદાજ આંકડા નીચે જણાયા મુજબના છે.

દેશનું નામ.	સૈનિકાની સંખ્યા.	વાર્ષિક ખર્ચ. પૌંડમાં.
અંગ્રેજી રાજ્ય (ઇંગ્લેન્ડ)	૪૨૦૦૦૦	૬૫૦૦૦૦૦૦
ફ્રાન્સ	૧૧૫૦૦૦	૪૬૫૦૦૦૦૦
જર્મની	૬૬૧૦૦૦	૪૩૮૦૦૦૦૦
રશિયા	૬૨૦૦૦૦	૪૧૦૦૦૦૦૦
આસ્ટ્રિયા હંગરી	૩૮૪૦૦૦	૧૮૪૦૦૦૦૦
ઇટાલી	૩૦૬૦૦૦	૧૭૦૦૦૦૦૦
સ્પેન	૧૦૦૦૦૦	૬૧૭૦૦૦૦૦
સ્વિડન નાર્વે	૧૭૩૦૦૦	૫૫૦૦૦૦૦
તુર્કસ્તાન	૩૧૭૦૦૦૦	૪૮૦૦૦૦૦૦
હોલાંડ	૩૫ ૦	૩૬૫૦૦૦૦
બેલ્જિયમ	૫૦૦૦૦	૨૫૦૦૦૦૦
પોર્ટુગલ	૩૪૦૦૦	૨૬૦૦૦૦૦
સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ	૧૪૮૦૦૦	૧૩૦૦૦૦૦
ગ્રીસ	૨૩૦૦૦	૧૨૦૦૦૦૦
ડેન્માર્ક	૧૪૦૦૦	૧૨૦૦૦૦૦
બલ્ગેરિયા	૪૩૦૦૦	૧૦૦૦૦૦૦
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (અમેરિકા)	૧૦૭૦૦૦	૪૦૦૦૦૦૦૦

આટલો ખર્ચ જાણે ઓછો પડતો હોય, અને આટલા માણસોનાં જીવન નકામાં થાય છે, તેથી જાણે સંતોષ ન થતો હોય, તેમ હજી પણ આ રાજ્યોની લોભ બુદ્ધિ તૃપ્ત થતી નથી, અને લશ્કરમાં તથા અરમારમાં વધારો કરવાની ખુબ ચાલુજ છે. હાલની લશ્કર અને અરમાર વધવાની યોજનાઓ જોઈને ગમે એવા દૃઢ મનના પુરુષનું હૃદય પણ કંપી ઉઠ્યા વગર રહેતું નથી. એ દોડા દોડને લીધેજ કોઇ દિવસ મોટો વિગ્રહ સળગી ઉઠવાની ધાસ્તી છે; અને કદાચ તેમ નહિ અને તોપણ એટલું તો નક્કી છે કે આખરે બધાં રાજ્યો ખુવાર થયા વગર રહેવાનાં નથી. પ્રત્યેક રાજ્ય નવો પ્રદેશ જીતવાના લોભથી કે બીજા રાજ્યની ખરાબરી કરવાની ઇચ્છાથી પોતાના લશ્કરમાં વધારો કરતું રહે છે, અને તેનું જોઈને બીજું રાજ્ય પણ એવીજ રાજનીતિ ગ્રહણ કરે છે. આ હરીફાઈનો કોઇ દિવસ અંત એ સંભવિત નથી. આથી કરીને યુરોપનાં મોટાં રાજ્યો દર સાત દેશમાં વધારો અને વધારો હુમલાં જાય છે. છેલ્લાં ત્રીસ વરસમાં ઇટાલીનું દેવું * ૪૮,૩૦,૦૦૦૦૦૦ પૌંડ ઉપરથી વધીને ૫૧,૬૦,૦૦૦,૦૦, પૌંડ જેટલું થયું છે; આસ્ટ્રિયાનું ૩૪,૦૦૦૦૦૦૦૦ પૌંડ ઉપરથી વધીને ૫૮,૦૦,૦૦૦૦૦૦ પૌંડ થયું છે; રશિયાનું ૩૪,૦૦,૦૦૦,૦૦ પૌંડ ઉપરથી વધીને ૭૫,૦૦,૦૦૦,૦૦ પૌંડ થયું છે; ફ્રાન્સનું ૫૦,૦૦,૦૦૦૦૦૦ પૌંડ ઉપરથી વધીને ૧,૩૦,૦૦,૦૦૦૦૦૦ પૌંડ થયું છે; અને આખી દુનિયાનું દેવું ૧૮૭૦ ની સાલમાં ૪,૦૦,૦૦,૦૦૦,૦૦ પૌંડ હતું તે હાલ ૬,૦૦,૦૦,૦૦૦૦૦૦ પૌંડ જેટલું થયું છે, અને હજી તેમાં વધારો થયો જાય છે !

એક જાપાની મુત્સદીએ કહ્યું છે કે ' જ્યાં સુધી અમારા લોકો યુરોપમાં ફક્ત કળા કૌશલ્યના નમુનાની ચીજો મોકલતા હતા, ત્યાં સુધી યુરોપના લોકો અમને અર્ધા જંગલી ગણતા હતા; પણ જ્યારથી અમે હજારો રશિયનોનો કચ્ચરધાણુ વાળ્યો છે, ત્યારથી યુરોપનાં રાજ્યોએ અમને સુધ-

* તુર્કિસ્તાનની સાથે ત્રિપોલીમાં જે વિગ્રહ ચાલે છે, તેને લીધે એમાં મોટો વધારો થયો છે.

તેનાં રાજ્યની પંક્તિમાં મુખ્યા છે ! યંગ કવિએ કહ્યું છે કે એક મનુષ્યનો પ્રાણ લેનારને ખુની દરાવી શંસીને લાકડે લટકાવવામાં આવે છે, પણ રણ-સંગ્રામમાં હજારોનો જન લેનાર સૈનિક વીર પુરૂષ તરીકે પૂજ્ય છે ' અર્થાત્ નાનું દુષ્ટત્વ નિંદ્ય અને નિષિદ્ધ ગણાય છે; પણ મોટું દુષ્ટત્વ પ્રશંસનીય ગણાય છે ! એક વિગ્રહમાં એક ખ્રિસ્તી ધર્માધ્યક્ષ લડાઇ શરૂ થતી વખતે મોખરે આખરે આવીને ઉભો, અને પડેલો ગોળી બહાર થતાં ની સાથે તેણે પ્રાર્થના કરી કે ' ઓ પ્રભુ, આ ખુનરેજનો ભોગ થઈ પડનારાઓના આત્માને શાન્તિ આપજો ! ક્રિશ્ચિયન તરીકે પોતાને બીજા ધર્મ-વાળાઓ કરતાં વધારે ઉદાત્ત ગણાવવાની સેખી કરનારા સુધરેલા દેશનો ધર્મગુરુ લડાઇને મોખરે આવી ખુનરેજના કામને સંમતિ આપે, અને ઇશ્વરની સહાય માગવા માટે દેવજોમાં બંદગી કરવામાં આવે, એથી વધારે અધોગતિ કેવી હોય !

લડાઇનો ખ્યાલ કરનારો પક્ષ એમ કહે છે કે આત્મરક્ષણનો પ્રશ્ન સૌથી વિશેષ મહત્ત્વનો ગણાવો જોઈએ, માટે દેશના તથા દેશનાં હિતના રક્ષણને માટે લડાઇમાં કિતરવું પડે તો તે વખતે બીજા વિચારો તરફ દુર્લક્ષ કરવું ઘટે છે. પણ તેની સાથે એ પણ લક્ષમાં રાખવા જેવું છે કે દરેક દેશનું મોટામાં મોટું હિત શાન્તિમાં રહેલું છે. લશ્કરી ઠાઠ માઠ, પ્રોત્સાહક વાજાં અને રણવાદ, સિપાઇઓના એક ઘાટના ફક્કડ અને અક્કડ પોષાક, તથા શ્વમશેરોનો અને સંગીતોનો ચમકાટ, એટલામાંજ લડાઇની વ્યાખ્યાની સમાપ્તિ થતી નથી. લડાઇના વિચારને અનુમોદન આપતી વખતે ફક્ત ઉપરની મોહક બાબતોથી અંજાઈ નહિ જતાં તેને લીધે કેટલાં મનુષ્ય પ્રાણીનો ધાણ વળી જવાનો છે, એનો પડેલો વિચાર કરવો જોઈએ. લડાઇનાં વર્ણન વાંચીને જેને કમકમાટ ન વધુટે એવો પાપાણુ હૃદયી પુરૂષ કોઇ હશે ખરો ?

વળી શાન્ત ચિત્તે વિચાર કરીયું તો લડાઇમાં જીત મળે એ પણ એકંદર રીતે હાર સમાનજ છે. યુદ્ધમાં જન્મે પક્ષની ખુવારી થાય છે, સવાલ માત્ર એટલોજ રહે છે કે કયા પક્ષની ખુવારી વધારે થઇ છે ? વિજયી પક્ષ માત્ર

માથુ ઉચું રાખીને ફરી શકે છે એટલો જ તેને વિશેષ લાભ થાય છે. વેલિંગ્ટનનો ડયુક કહેતો, કે 'લડાઇ જીતવી એના જેવી ખેદકારક ખીના ખીજી એકે નથી. માત્ર લડાઇમાં હાર થાય, એજ તેના કરતાં વધારે ખેદકારક ખીના છે.' યુદ્ધના જેટલો અનર્થ ખીજા કશાથી થતો નથી. જે સ્થળે લડાઇનો જંગ મચ્યો હોય છે, તે જગ્યા ગમે એટલી ફગદુપ હોય છે, તો પણ ખીજી સાલ તે કાંટાનું વન થઇને રહે છે, અને ત્યાં ખીજકુટ્ટ પાક ઉતરતો નથી. આથી કરીને લડાઇની પાછળ દુકાળ લાગેલોજ હોય છે. યુદ્ધનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં યુધધિર રાજા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે:—

પરાજયશ્ચ મરણાન્મન્યે નૈવ વિશિષ્યતે ।

યસ્ય સ્યદ્વિજયઃ કૃષ્ણ । તસ્યાપ્યપચયો ધૃત્વમ્ ॥૧॥

જયો વૈરંપ્રમૃજતિ । દુઃસ્વભાસ્તે પરાજિતઃ ॥

સુખં પ્રશાન્તઃ સ્વપિતિ । હિતાજય પરાજયૌ ॥૨॥

ભાવાર્થ:—હે ભગવાન, પરાજય એ મરણ તુલ્યજ છે અને વિજયમાં પણ પુષ્કળ હાનિ રહેલી છે. જય મળવાથી વેર વધે છે, અને પરાજયમાં દુઃખ રહેલું છે. પણ જે જય અને પરાજયની વાત છોડી દઇને શાન્તિનું સેવન કરે છે, તે નિરાંતે ઉઘે છે.

આજ વિચારશ્રેણી આખા રાજ્યને પણ લાગુ પડે છે. વિકટર કઝિન કહે છે કે યુદ્ધ એ સુધારણાનું ભયાનક પણ આવશ્યક શસ્ત્ર છે. આ વચન વાસ્તવિક નથી. ઉત્તરું આપણે એમ કહેવું જોઇએ કે યુદ્ધ એ સુધારણાના માર્ગમાં અંતરાયરૂપ છે. સુખ શાન્તિના સમયમાં દુનિયા સુધારણાની બાબતમાં જેટલી આગળ વધતી હોય છે, તેટલી તે વિચ્છેદના વખતમાં પાછી હોઇ છે.

જીત એ વેશધારી હાર છે. મિઃટન કવિએ યથાર્થ કહ્યું છે કે બળા-સ્કાર કે બળની મદદ વડે કરેલો પરાભવ તે અર્થો પરાભવ છે. પ્રસિદ્ધ જર્મન લેખક શિલ્લરે પણ કહ્યું છે કે શત્રુનો પરાભવ કરી તેને નમાવીશું

તા તે કોઈ દિવસ પણ ફરીથી પોતાની ડોક ઉઘી કરશે, પણ જો તેની સાથે સંધી કરીશું, અને તેના મનનું સમાધાન કરીશું, તો તેના તરફની ધાસ્તી હમેશને માટે નાશુદ્ધ થશે. “વળી વારા ફેરા બધાના આવે છે.” “ફરતા ફરતી છે છાયડી, અલંકાર નવ આણીએ,” હમેશાં કંઈ એકજ પક્ષની જીત થતી નથી. આજ જેની જીત થઈ હોય છે, તે બીજી વખત હારે છે; અને સામાની પાસેથી લઈ લીધેલું બધું ગુમાવે છે એટલુંજ નહિ, પણ પોતાનું પણ ખોઈ ખેસે છે. અર્જુન જેવો સમર્થ અને પરાક્રમી વીર પુરુષ કાળાને હાથે લુંટાયો હતો. મોટા મોટા ચક્રવર્તી રાજાઓનું પણ જડ-મૂળ ગયું છે, એની ઇતિહાસ સાખ પુરે છે દુનિયા ઉપર કેટલીયની ઉથલ પાથલ થઈ ગઈ છે ! જહોજલાલીની ટોચે પહોંચેલાં રાજ્યો ક્યાં અને કેવી રીતે ઉપડી ગયાં તેનો પત્તો પણ લાગતો નથી.

વળી મનુષ્ય જીવનને અંગે રહેલો દુઃખ અને સંકટ શું જોઈએ કે આપણે યુદ્ધ મારફતે નવાં સંકટ જાણી ખુજીને ઉત્પન્ન કરવાં ? દુનિયા ઉપર નિર્ધન અને દંગાત્ર માણસોનો તો ટોટોજ નથી; વરસાદની ખામી અને ખીજનું કારણોને લીધે પાક કમી ઉતરવાના એતો આપણે માની લેવાનુંજ છે; નવા નવા રોગોના સપાટામાં રૂપડાઈને, ખાણોમાં ડટાઈને, તથા આગબોટાનું ડૂબી જવું વગેરે અનેક પ્રકારની હોનારતોમાં હજારો માણસોના જનની ખુવારી થયાંજ જાય છે; વળી નવી નવી શોધો થવાને લીધે, વેપારની અસ્થિરતા અને ભાવમાં વધ ઘટ થવાને લીધે, તેમજ ફેશનની શિશિયારીને લીધે પણ, હજારો માણસો ખુવાર થતા જ જાય છે. એ પ્રમાણે દુનિયા ઉપર જ્યાં ત્યાં સંકટ, સંકટ, તે સંકટજ નજરે પડે છે; તેમાં વળી જાણી ખુજીને વધારો કરવો એના જેવી મૂર્ખાઈ બીજી કંઈ હોય ! જુમટું કહે છે “લોકોને જાણે સંકટ વહાલાં લાગતાં હોય એવો પ્રકાર સંસારમાં નજરે પડે છે; અને તેથી જો તેમની અજીત હોય, તો લોકો પોતાની મેજે ખીજનું ઉત્પન્ન કરે છે !”

લખક કહે છે કે સદ્ભાગ્યે યુરોપના મુત્સદી વર્ગના વિચારોમાં થોડી

મુદતથી ફેરફાર થવા લાગ્યો હોય, એવાં ચિન્હ દૃષ્ટિએ પડે છે. જુદા જુદા દેશો વચ્ચેના સંબંધ વધારે એખલાસ ભરેલો થાય, એવી કોશિશ એમેરિકી થવા લાગી છે. માત્ર દયાની લાગણીથી પ્રેરાઈને જુની રાજનીતિમાં ફેરફાર કરવા જેવો છે એમ પણ નથી. પ્રજા ઉપર કરજનો બોલે એટલો બધો વધી પડ્યો છે કે વધારે બોલે લાઘ લાઘ કરવાથી આખરે કમર ભાગી ગયા વિના રહેવાની નથી; આ પ્રમાણે અત્યાર સુધી આખત્યાર કરવામાં આવેલી રાજનીતિને વહેલી મોડી છોડી દીધા સિવાય જીવકો નથી, માટે તેને જેમ અને તેમ વહેલી છોડી દેવામાંજ લાભ છે.

વળી ખરી રીતે જોતાં એક રાજ્યનું હિત બીજા રાજ્યના હિતથી વિરુદ્ધ નથી. આજ કાલ તમામ મોટાં રાજ્યો વેપાર વગેરેના સંબંધથી એક બીજાની સાથે એવા ગાઢ સંબંધથી ગુંથાયલાં છે કે એકનો લાભ તે બીજાનો લાભ અને એકની હાનિ તે બીજાની હાનિ છે.

યુરોપમાંડની મુડી દુનિયા ઉપરના તમામ દેશોમાં રોકાયેલી છે. ખાસ કરીને ઇંગ્લાંડના વેપારીઓએ તમામ દેશોમાં પગપેસારો કરેલો છે. ઇંગ્લાંડના વેપારીઓએ દુનિયા ઉપરના એકે એક દેશમાં રેલવેઓ ખાંધી છે, તથા કારખાનાં ઉઘાડ્યાં છે. તેથી તે તે દેશના વેપાર રોજગારને જેટલો ધક્કો પહોંચે, તેનો પડથો ઇંગ્લાંડમાં પડ્યા વગર રહેતો નથી, સાન્ક્રાનિસસ્કોમાં અગ્નિ પ્રલય થયો, તેને લીધે ઇંગ્લાંડની આગતો વીમો ઉતારનારી કંપનીઓને ૧,૪૦,૦૦૦૦૦ પૌંડનું નુકસાન થયું હતું ! મતલબ કે હાલના સમયમાં 'પરરાજ્ય' કોને કહેવું એ એક મોટો ગુંથવળુ ભરેલો પ્રશ્ન થઈ પડે છે.

લખક કહે છે કે બીજા દેશોની સમૃદ્ધિમાં આપણું કેટલું બધું હિત રહેલું છે તે ઇંગ્લાંડના લોકો સ્પષ્ટ રીતે સમજતા હોય એમ લાગતું નથી. 'બીજા દેશના લોકોની આર્થિક સ્થિતિ સાથે પોતાને જરાપણ લેવા દેવા ન હોય, એમ લોકો સમજે છે. પણ ખરી રીતે જોતાં તેમની સ્થિતિ સારી હોય તેમાં આપણને ઘણો લાભ છે. પ્રથમ તો એ લોકો પૈસે ટકે સુખી હશે તો આપણો માલ વધારે ખરીદશે, અને તેથી આપણા વેપારીઓને

લાભ થશે. તેમજ બીજા દેશોમાં પાક સારો કિતરો હશે તો આપણા દેશમાં અનાજ સસ્તું મળશે. આસ્ટ્રેલિયામાં સારો વરસાદ પડે તો, ઉનનાં કપડાં સસ્તાં મળે. ”

કિમિયાના વિચારમાં ઇંગ્રેજ બારકસોએ રશિયાનો પુષ્કળ માત્ર ખાગી નાખ્યો. આ માત્ર રશિયામાં બન્યો હતો. માટે રશિયાનો મનાયો. પણ ખરી રીતે તે અંગ્રેજ વેપારીઓની માલકીનો હતો, અને ઘણા માલનો ઇંગ્લાંડની વીમા કંપનીઓએ વીમો ઉતારેલો હતો. આ પ્રમાણે ઇંગ્લાંડના કૃત્યથી ઇંગ્લાંડનેજ નુકસાન થયું. તેવીજ રીતે અલ્બાની અઢાધનો દાખલો લો. અંગ્રેજોએ ત્યાં લુંટ ચલાવીને ઘણો ખગાડ કર્યો. તેને લીધે અમેરિકાના વાવટા નીચે પસાર થતાં વાણિજ્યના લાભ જવામાં આવતા માલને નુકસાન કરવા બદલ અમેરિકાને ૩૦ લાખ પૌંડ બદલા તરીકે આપવા પડ્યા. હવે બન્યું એવું કે આ વહાણોમાંના ઘણા ખરા માલનો ઇંગ્લાંડની વીમા કંપનીઓમાં વીમો ઉતારવામાં આવેલો હતો. તેથી ખરી રીતે જોતાં ઇંગ્લાંડની વીમા કંપનીઓને નુકસાન થયું, અને આ નુકસાનીનો બદલો અમેરિકાને મળ્યો !

લોર્ડ રૂર્સીએ એક વખત એક ભાષણમાં કહ્યું હતું કે ઇંગ્લાંડનું મોટામાં મોટું હિત સલાહશાન્તિમાં રહેલું છે. આ વચન સર્વાંશે સત્ય છે. લખક કહે છે. ઇંગ્લાંડ બીજા દેશો સાથે સંપર્સંપીને ચાલે એટલુંજ નહિ, પણ બીજા દેશો પણ એક બીજાની સાથે સંપર્સંપીને ચાલે અને ટંકાબેડથી મુક્ત રહે, એમાંજ ઇંગ્લાંડનું મોટામાં મોટું હિત રહેલું છે. ઇંગ્લાંડ એકલાનુંજ નહિ, પણ પ્રત્યેક દેશનું હિત શાન્તિમાંજ રહેલું છે.

પણ વસ્તુસ્થિતિ જુદાજ પ્રકારની છે. પારિસ ખાતે ઇંગ્લાંડનો એલચી રહે છે, તેણે એક ભાષણમાં કહ્યું હતું, તેમ યુરોપનાં રાજ્યોને એક બીજાને સળી કરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એક પણ રાજ્ય બીજાને નુકસાન કરવાનો કે બીજાની મુશ્કેલીનો લાભ લેવાનો, દાવ ચુકતું નથી. આવા વર્તનનું પરિણામ કેવું આવે એ સ્પષ્ટ છે. છતાં બધા દેશો વચ્ચે સારો એખલામ

ઉત્પન્ન કરવાનું કામ તદ્દન અશક્ય નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે, ઇંગ્લાંડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થોડાં વર્ષ ઉપર પાકો વિરોધ ચાલતો હતો; અને મુખ્યત્વે કરીને વર્તમાનપત્રોમાં પ્રસિદ્ધ થતાં લખાણોને લીધે ખન્ને દેશો વચ્ચેની લાગણી અત્યંત ઠંડવાશ બરેલી થઇ પડી હતી. પણ સદ્ભાગ્યે શાણા પુરૂષોએ વચ્ચે પડી ખન્ને દેશો વચ્ચે ચાલતી ગેર સમજુતી દૂર કરી છે, તેથી ખન્ને વચ્ચે કાયમની દોસ્તી બંધાય એવો સંભવ જણાય છે. ઇંગ્લાંડ અને જર્મની વચ્ચેનો સંબંધ પણ જોઇએ તેવો નહોતો. કેટલાંક કારણોને લીધે એ બે દેશો વચ્ચે લાંબી મુદ્દતથી ધસાતું ચાલતું હતું. એક બીજના વર્તન માટે ખન્નેના મનમાં અવિશ્વાસની લાગણી પેદા થઈ હતી. પણ ઊભી થવા પામેલી ગેર સમજુતીઓ થોડે ઘણે અંશ દૂર થવા પામી છે. વળી ખન્ને દેશોના મુત્સદ્દી વર્ગની ખાત્રી થઈ છે કે બેની વચ્ચે જો લડાઇ જાગી તો તેનું છેવટનું પરિણામ ગમે તે આવે, છતાં ખન્નેની ખરાબી થવા વગર રહેવાની નહિ. માટે લડાઇનાં વાદળ વિખેરી નાખવામાંજ ખન્નેનો સ્વાર્થ રહેલો છે. આથી કરીને એ બે દેશો વચ્ચે પણ દોસ્તી બંધાય એવાં ચિન્હ જણાવા લાગ્યાં છે.

વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી લશ્કરમાં ઘટાડો કરવા માટે હાલનો સમય ઘણો અનુકૂળ છે. નૌકા સૈન્યનો દાખલો લો. લોર્ડ એવર્સ્ટાએ ઇંગ્લાંડ, ફ્રાન્સ અને જર્મનીના કાફલાનું સામર્થ્ય ખતાવનારા નિયેના આંકડા પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. આ આંકડા ખારકસોમાં ફેટલા ટનાવજન ભરી શકાય એ ખતાવે છે.

જાત.	ઇંગ્લાંડ.	ફ્રાન્સ.	જર્મની.
લડાયક ખારકસ	૭૬૯૯૦૦	૨૪૯૫૦૦	૨૩૦૦૦૦
સશસ્ત્ર કુર્જરો	૨૮૦૬૦૦	૧૪૮૧૦૦	૫૫૭૦૦
	<u>૧૦૫૦૫૦૦</u>	<u>૩૯૭૬૦૦</u>	<u>૨૮૫૭૦૦</u>

આ કાફલામાં વધારો કરવાની શરૂઆત થઇ ચુકેલી છે, અને જ્યારે પુરે પુરો વધારો થઇ રહેશે, ત્યારે ત્રણે દેશોના સામર્થ્યનું પ્રમાણ નિચે મુજબનું થશે.

જાત.	ઇંગ્લાંડ	ફ્રાન્સ	જર્મની
લગ્નયુગ આરકસ	૧૧૧૯૦૦૦	૩૮૮૦૦૦	૫૨૩૦૦૦
સરકારી કુર્સરો	૮૦૯૦૦૦	૩૯૫૦૦૦	૨૨૧,૦૦૦
	૧૯૨૮૦૦૦	૭૮૩૦૦૦	૭૪૪૦૦૦

આ ઉપરથી સમજાશે કે કાફલામાં વધારો કરવા પાછળ મોટો ખર્ચ કરવામાં આવશે, છતાં પરસ્પરના સામર્થ્યનું પ્રમાણ તો લગભગ એનું એજ રહેશે. આમાં શું શાણપણ છે ? તેને બદલે ત્રણે રાજ્યો સંપીને પ્રત્યેકના કાફલાની છેવટની લદ નક્કી કરી રાખે, એ શું હાથપણ બરેલું નથી ?

અલગત કોઇ પોતાના લોક ગુમાવવા તત્પર હોતું નથી, તેથી ખીજને તેમ કરવા કહેવું એ મૂર્ખાઈ બરેલું છે, તેમ કહે માટે કોઇ માને પણ નહિ માટે એટલીજ સૂચના યોગ્ય ગણાય કે જે રાજ્યો વચ્ચે જે કોઈ ગુચવણ બરેલો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો તેનું નિરાકરણ કરવા માટે એકદમ લડાઈમાં નહિ ઝંપલાવતાં નિષ્પાલસ મનથી વર્તી સમાધાનીથી નિવડો લાવવાની કોશીશ કરી જોવી, છતાં જો તે અશક્ય લાગે, તો ખીજને રાજ્યોને પંચ નીમી લવાદીથી નિકાલ લાવવો. ટુંકમાં યુરોપનાં રાજ્યોએ એક ખીજની સાથે હુંટારા કે ચાંચીયાની માફક નહિ વર્તતાં સ્નેહીઓ અને સારા પાડોશી ઓની માફક વર્તવું જોઈએ. બધાં રાજ્યો જો આવા ભાવથી વર્તે તો લશ્કરમાં સહેલાઈથી મોટો ઘટાડો કરી શકાય.

કંટલાકનો અભિપ્રાય એવો છે કે જો તમારી પાસે યુદ્ધની સામગ્રી તૈયાર હશે, તોજ તમે સુલેહ જાળવી શકશો. તમારામાં તમારા હકનું રક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય છે એવી જો સામાની ખાતરી થશે, તોજ તે તમને હેરાન કરવાનો વિચાર નહિ કરે. પણ જો તે તમને પોચા દેખશે તો તે તમને સતાવ્યા કરશે, અને તેથી આખરે તમારે લડાઈમાં ઝંપલાવું પડશે. એકાદ છુટક રાજ્ય પરત્વે આ સિદ્ધાંત ખરો લાગે એમ છે ખરું, પણ યુરોપનાં તમામ રાજ્યો એકત્ર થઇને જો ઠરાવ કરે, તો યુદ્ધની તૈયારી કરી રાખ્યા વગર પણ સુલેહ જાળવી

શકાય એમ છે, કેમકે એ ઠરાવની વિરૂદ્ધ વર્તનારૂં રાજ્ય ખાકીનાં બધાં રાજ્યોનું અપરાધી ગણાય, અને બધાં રાજ્યોની સામે થવાનું કોઇને પાલવે નહિ, એ સ્પષ્ટ છે. ખાકી યુરોપનાં બધાં રાજ્યો બદ્ધ કરી લડાઇને માટે સજ્જ રહે એ યુદ્ધને નોતરૂં દીધા સમાન છે.

શાન્તિમાં કેટલું સુખ છે અને વેરમાં કેટલું નુકશાન છે એ આટલાં-ટિક મહાસાગરના એ કિનારા તરફ નજર પડેલાડવાથી સમજાશે. આ મહાસાગરનો એક કાંઠા પર અમેરિકાનાં સંયુક્ત રાજ્ય (યુનાઇટેડસ્ટેટ્સ) આવેલાં છે અને બીજા કાંઠા પર યુરોપખંડનાં વિભક્ત રાજ્ય આવેલાં છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની વસ્તી ૯ કરોડ મનુષ્યોની છે, અને યુરોપખંડની વસ્તી ૩૫ કરોડ મનુષ્યોની છે. યુનાઇટેડસ્ટેટ્સનું લસ્કર ૧૦૭૦૦૦ માણસોનું છે અને તેનું વાર્ષિક ખર્ચ ૪ કરોડ પૌંડનું છે; યુરોપ ખંડનું લસ્કર ૪૦ લાખ માણસનું છે અને તેનું વાર્ષિક ખર્ચ ૨૫ કરોડ પૌંડનું છે. અર્થાત્ યુરોપ ખંડની વસ્તી યુનાઇટેડસ્ટેટ્સ કરતાં ચાર ગણી હોવા છતાં ત્યાંનું લસ્કર યુનાઇટેડસ્ટેટ્સના લસ્કર કરતાં ચાળીસગણું છે. આનું કારણ એક બીજા ઉપર અવિશ્વાસ અને વેરભાવ એજ છે. યુરોપનાં રાજ્યોમાં પરસ્પર ઢંપભાવ, ઈર્ષ્યા, અવિશ્વાસ, અને અહિતપ્રુદ્ધિ હેવાથી તેમને નિરંતર લડાઇને માટે સજ્જ રહેવું પડે છે. પોતાના દેશની કીર્તિ ઝાંખી નહિ થવા દેતી અને તેનું ગૌરવ જાળવવું એ એક સદ્ગુણ છે, પરંતુ સર્વની સાથે સમભાવ રાખવો એ તેના કરતાં પણ મોટો સદ્ગુણ છે. બીજાં રાજ્યો તરફ વેર-ભાવ રાખવો, એનું નામ સ્વદેશ પ્રીતિ નથી.

અમેરિકાના લોકો ઉપર કરનો બોળે ઓછો હોવાથી વેપારમાં રોકવા માટે તેમની પાસે વધારે મુડી રહી શકે છે. અને તેટલા પ્રમાણમાં યુરોપ ખંડના લોકોના ઉપર તેઓ સરસાઇ ભોગવી શકે છે. માટે યુરોપ ખંડના લોકોએ અત્યારથીજ ચેતીને ચાલવાનું છે; નહિતો દુનિયાનો બધો વેપાર અમેરિકાના વેપારીઓના હાથમાં થઇ પડે એ અસંભવિત નથી. વળી યુરોપ ખંડને માથે બીજા એક ધાસ્તી રહેલી છે. યુરોપખંડમાં પડતર જમીન

ખીલકુંલ નથી. ત્યાંનો કોયલાનો જયો ખુટી પડે એવો સંભવ હજી સુધી જણાતો નથી, પણ તે અખુટ તો નથીજ, અને દિવસે દિવસે તેને માટે ખાણોમાં ઉડા ઉતરવું પડે છે, તેથી ખર્ચમાં વધારો થતો જાય છે. જસત તો ખુટીજ ગયું છે, તાંમાની એજ દશા થવા આવી છે, અને લોકો પણ અખુટ તો નથીજ. આથી કરીને ભવિષ્યનો વિચાર કરીને અમેરિકાની સાથેની સ્પર્ધામાં ટકી શકાય, એવા ઉપાય અત્યારથીજ લેવા ઘટે છે. તેને બદલે બધાં રાજ્યો પોત પોતાના લશ્કરી ખર્ચમાં વધારો કરી લોકોને કરના બોજ નીચે કચરી નાખે છે, અને તેમ કરી સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા માટે જે સામર્થ્ય ની જરૂર છે તેમાં ઘટાડો કરે છે. વધારામાં, લોકો પોતાની સ્થિતિ અત્યંતુષ્ટ છે, સમાજ તાત્રિકો (Socialists) નો પક્ષ સખળ થતો જાય છે; સત્તા વિરોધી પક્ષ (Anarchists) ઉભો થવા લાગ્યો છે; અને હડતાળોનો પતન વધારે જોરમાં વાવા લાગ્યો છે, એ બધા ઉપરથી અધિકારી મંડળે સમજી જવાનું છે કે મજૂર વર્ગની સ્થિતિ દિવસે દિવસે અસહ્ય થતી જાય છે; માટે જો એ હુંધવાટ શાન્ત પાડવો હોય, તો એવા ઉપાય યોજવા જોઈએ કે જેથી મજૂરોને મહેનતાળું વધારે મળે, તેમના કામ કરવાના વખતમાં ઘટાડો થાય, અને જીવનનિર્વાહની ચીજો વધારે સોંધી મળે. લશ્કરી ખર્ચમાં જો ઘટાડો કરવામાં આવે, તો આ ઉદ્દેશ સહેલાઈથી સિદ્ધ કરી શકાય એમ છે.

એ ખર્ચને લીધે વેપાર રોજગાર ઉપર જે પ્રત્યક્ષ અસર થાય છે, તે ઉપરાંત જે પરોક્ષ અસર થાય છે તે પણ લક્ષમાં લેવા જેવી છે. નિર્ધન અને સત્તા વિરોધી લોકોના તરફની ધાસ્તીને લીધે, વેપારી લોકોનું ચિત્ત ધંધા ઉપર ખરાબર ચોંટતું નથી, અને વધારામાં જે દેશમાં કરનો બોજો ઓછો હોય છે, ત્યાંના વેપારીઓ વધારે નફો કરી શકે છે, તેથી સેંકડો વેપારીઓ યુરોપખંડ છોડી સંસ્થાનો તરફ જવા લાગ્યા છે. કારણકે સંસ્થાનોમાં કરનો બોજો ઓછો હોય છે, અને મજૂર વર્ગ તરફનો કે સત્તા વિરોધી વર્ગ તરફનો ત્રાસ હોતો નથી. આ પ્રમાણે યુરોપનો મામલો ઘણો ચિંતાજનક થઈ પડેલો છે. જ્યાં સુધી લશ્કરી ખર્ચમાં ઘટાડો થઈ શકશે

નહિ, ત્યાં સુધી યુરોપખંડની સ્થિતિ જવાળામુખી પર્વતના શિખરપર હવા, ખાવા ધરનારા મુસાફરના જેવી છે. ધુંધવામ્મ રહેલા અગ્નિમાંથી બહુકો નીકળતાં કેટલી વાર લાગશે એની કોઈને ખબર નથી ! મજૂર વર્ગનો અસંતોષ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે, અને તે જુદા જુદા સ્વરૂપમાં વ્યક્ત પેલું થતો જાય છે, છતાં તેના તરફ આંખમાંથી આંસુ ઝરવાં એમાં કંઈ હાંસલ નથી. આ જમાનામાં નહિ તો બીજા જમાનામાં, પણ એ જવાળામુખી ફાટી નીકળ્યા વગર રહેવાનો નથી અને તે વખતે એવો જખરો ધડાકો થશે કે જે પ્રથમ કદી કોઈએ સાંભળ્યો નહિ હોય ! યુરોપના રાજ્ય કર્તાઓએ જે પોતાની ગાદી સલામત રાખી હોય, અને યુરોપમાં શાન્તિ કાયમ રહે, એવી સર્વની ઇચ્છા હોય તો કુશળ રાજ્યદારીઓએ એકઠા મળી જુદાં જુદાં રાજ્યો વચ્ચે એખલાસ વધે, અને ઉદ્યોગની વૃદ્ધિને અટકાવનારા કરના બોજમાં ઘટાડો થાય, એવા ઉપાય સત્તર શોધી કાઢવા જોઈએ.

વળી કેટલાંક રાજ્યો પોતાની જઠાતી રાજનીતિ વડે બીજાં રાજ્યોને દુસ્મન બનાવે છે. કુદરતે જુદાં જુદાં રાજ્યો વચ્ચે સમુદ્ર, પર્વત વગેરેના જે અંતરાય નાખેલા છે, તે કરતાં માણસોએ જાતે ઉભા કરેલા જઠાતી અને મહેસુલી અંતરાય વિશેષ હાનિકારક છે. ઈંગ્લાંડ, હોલાંડ અને સ્વિટ્ઝર્લેંડ એ ત્રણ સિવાયનાં યુરોપખંડનાં બાકીનાં રાજ્યોએ પારકા માલ ઉપર જઠાત નાખી પોતાની સામે કૃત્રિમ અંતરાય ઉભા કરેલા છે. અમેરિકાનાં રાજ્યોએ આપસ આપસમાં અનિયંત્રિત વ્યાપાર પદ્ધતિ અપ્તયાર કરી છે, પણ પરદેશી માલ સામે સંરક્ષક પદ્ધતિ સ્વીકારેલી છે. આવી રાજનીતિ કયા ધોરણે અંગીકાર કરવામાં આવેલી હોય છે તે સમજાતું નથી. મેસેચુસેટસથી કાલિફોર્નિયા સુધી અબાધિત વ્યાપારનું ધોરણ અંગીકાર કર્યાથી જે ફાયદો થતો હોય તો એ હદ લંડન સુધી લંબાવવાથી શાથી ગેરફાયદો થતો હશે તે સમજાતું નથી. તેવીજ રીતે જર્મની અને ફ્રાન્સવાળા પણ પોતાના મુલકની સરહદ સુધીના વેપારને માટે સંપૂર્ણ છુટ આપે છે, અને તેનાથી ફાયદો માને છે તો પછી એ સરહદમાં લંડન આવી જાય છે, એવું માનવાથી ગેરફાયદો શી રીતે થઈ જતો હશે તે સમજાતું નથી.

પરદેશી માલ ઉપર જે જઠાત નાખવામાં આવે છે તે મહેસુલના કારણે નાખવામાં આવતી નથી. કારણ કે જે દેશમાં વેપારના છુટાપણાનો નિયમ સ્વીકારવામાં આવેલો હોય છે, ત્યાં પણ રાહદારી દાણુ લેવામાં બાધ ગણાતો નથી. મહેસુલના કારણે કસ્ટમ જઠાત નાખવામાં આવે તેથી અનિયંત્રિત વ્યાપાર પદ્ધતિને બાધ નડતો નથી. પણ પરદેશી માલ ઉપર એટલી બધી બારે જઠાત નાખવી કે તેથી તે માલ પોતાના દેશમાં પેસીજ ન શકે, એ હદાપણુ બરેલો માર્ગ હોય એમ જણાતું નથી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા મોટા વિસ્તારવાળા મુલકમાં વેપારના છુટાપણાનો નિયમ સ્વીકારવામાં આવવાથી લાભ થાય છે. તે પછી યુરોપમાં તેટલા વિસ્તારમાં આવી જતાં રાજ્યોમાં અરસપરસ એવી રાજનીતિ સ્વીકારવાથી નુકસાન થવાનો સંભવ હોય તેમ જણાતું નથી. ઉલટું તેને લીધે એક બીજાની વચ્ચે વૈમનસ્ય રહે છે, અને સુધારાના માર્ગમાં અંતરાય ઉભા થાય છે.

યુરોપનાં બધાં રાજ્યો વચ્ચે સુલેહ કરાવવાનું કામ તદ્દન અશક્ય છે એમ પણ નથી. કોન્ઝર્વેટીવ પક્ષ પ્રધાનપદ ઉપર હોતો, તે વખતે તેમના અગ્રણી માર્કિંયસ એક સાલ્ઝમરીએ પોતાના એક બાપણમાં નીચે મુજબના વિચાર પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા:—“આપણી જે તરફ દૃષ્ટિ નાખીયું તે તરફ પ્રાણુનારાક સામગ્રીની જમાવટ થતી નજરે પડે છે. સામર્થ્યનું કેંદ્રીકરણુ ઝપાટાબંધ થતું જાય છે. દરસાલ અધિકાધિક ભયંકર અને સત્વર પ્રાણુનો ઘાત કરે એવાં શસ્ત્રાસ્ત્ર તૈયાર થતાં જાય છે, અને તેમાં સુધારો વધારો થતો રહે છે. આથી કરીને કંઈ નહિ તો પોતાની સલામતીની

* ઇંગ્લાંડના અર્થ શાસ્ત્રીઓ અને બીજા દેશોના અર્થ શાસ્ત્રીઓ આ બાબતમાં એકમત નથી. પરદેશો સાથેની સ્પર્ધાથી પોતાના દેશના હુન્નર પડી ભાગે, અગર નવા હુન્નર પગભર થતા અટકે એને ઇંગ્લાંડ સિવાયના બીજા દેશના અર્થશાસ્ત્રીઓ ઇષ્ટ ગણતા નથી. આથીજ તેમણે સંરક્ષક પદ્ધતિ સ્વીકારેલી છે. તેઓ કહે છે કે ઇંગ્લાંડને ધણા પ્રકારની અનુકૂળતા હોવાથી ત્યાં અનિયંત્રિત વ્યાપાર પદ્ધતિથી લાભ થાય એ સંભવિત છે. છતાં ત્યાં પણ હવે વિચારમાં જરા ફેરફાર થવા લાગ્યો છે.

ખાતર પણ દરેક રાજ્યને આ હરીફાઈમાં તણાવું પડે છે. આ હરિફાઈને પરિણામે જે જાહેવારથી જાગવાનો સંભવ છે, તે અટકાવવાનો ફક્ત એક જ માર્ગ જણાય છે કે અને તે એ છે કે બધાં રાજ્યોએ દ્વેષભાવ અને અવિશ્વાસ છોડી દઈને સ્નેહભાવ અને વિશ્વાસથી વર્તવું અને મતભેદ ઉભો થવાનો પ્રસંગ આવતાં સલાહસંપત્તી નિવેડો લાવવો. અને આપણે બધાં રાજ્યોએ એકત્ર થઈ એક મોટા સામાજ્ય કે સંયુક્ત સંસ્થાન જેવી રાજ્યવ્યવસ્થા સ્વીકારવી. આમ થશે તો આખી દુનિયામાં કાયમની સુલેહ શાન્તિ પથરાશે અને તેની આબાદીમાં મોટો વધારો થતો જશે.”

લીઅરલ પક્ષના અગ્રણી સર હેન્રી કેમ્પબેલ એનરમેને પણ એવા જ વિચાર પ્રદર્શિત કર્યા છે:—“મારો મત એવો છે કે લડાયક સામગ્રીમાં જે વધારો થતો ચાલ્યો છે, તેથી દુનિયાની શાન્તિને મોટો ધોડકો પડ્યો છે. એ રાજનીતિનો અર્થ એટલો જ થાય છે કે મોટાં રાજ્યો વચ્ચેનો તકરારોનો નિકાલ લાવવાનો માર્ગ ફક્ત એક જ છે અને તે ‘બળ’ છે. એ રાજનીતિ જુના ધાને તાજ કરે છે અને નવા ધા પેદા કરે છે. માટે હું ધારું છું કે લવાદીથી તકરાર હોલવવાનો માર્ગ જો લોકપ્રિય થતો જશે, તો લસ્કરી ખર્ચમાં મોટો ઘટાડો કરી શકાશે. એવા શાન્તિમંડળનું અગ્રણીપણું ઇંગ્લાંડને પ્રાપ્ત થાય, એના જેવું બીજું કયું યોગ્ય પદ આ મહાન દેશને માટે ઉચિત ગણાય ?”

યુદ્ધ લાલસા દુનિયાના વેપારને તથા સુધારાને કેટલી બધી હાનિકારક છે એ દૃષ્ટિથી આપણે અત્યાર સુધી એ પ્રશ્નનું નિરૂપણ કર્યું છે. વધારામાં યુરોપનાં રાજ્યો પોતે ‘ક્રિશ્ચીયન’ ધર્માનુયાયી હોવાનો દાવો કરે છે તે પણ ભૂલી જવું જોઈતું નથી. પણ એ રાજ્યો જો પોતાનું વર્તન ખ્રિસ્તી ધર્મની આગાઓને અનુરૂપ રાખે તો કોઈ દિવસ વિગ્રહ ઉભા થવા પામેજ નહિ. યુદ્ધ લાલસા પોતાને ક્રિશ્ચીયન કહેવરાવનારા યુરોપી રાજ્યોની ધર્મભાવનાને લજ્જાસ્પદ છે. હામા અને ભૂત દયા એ ખ્રિસ્તિ ધર્મનાં મુખ્ય તત્ત્વ છે. છતાં પાર્લામેન્ટના મેમ્બરોમાં અને વર્તમાન પત્રકારોમાં કેટલાક એવા પણ છે કે જેઓ

રાજ્યોમાં પરસ્પર કવલ અને અવિશ્વાસનાં બીજ રોપવાનો અને દુષ્ટ મનો-વિકારોને પ્રબલિત કરવાનો ધંધો લઘુ બેઠા છે. આવા પુરુષોની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિને લીધેજ ઇતિહાસમાં આટલો બધો રક્તપ્રવાહ નજરે પડે છે એવા ક્ષેત્રે પણ શાન્ત મને વિચાર કરશે તો તેમને જણાશે કે લાલમાં બધાં રાજ્યો એક બીજની સાથે એવા નિકટના સંબંધથી ગુંથાયલાં છે કે એકના અહિતમાં બીજનું અહિત, અને એકના હિતમાં બીજનું હિત રહેતું છે. એક એક રાજ્ય મુસ્કેલીમાં આવે તો તેથી પ્રત્યેક રાજ્યને થોડી ધણી લાપંડ વાંઝ્યા વગર રહેતી નથી.

પ્રાચીન કાળમાં દરેક માણસ પોતાનો ન્યાય પોતાની મેળે કરતો. કોઈ પોતાને નુકશાન કરી જાય, તો કાયદો પોતાના હાથમાં લઈ પોતાના વેરનો બદલો પોતેજ લેતો. હાલ આ પ્રમાણે થવા દેવામાં આવતું નથી. કિલ્લું જે માણસ તેવા કારણે બીજને શિક્ષા કરે, તેને કાયદો ગુંહેમાર મણે છે. અર્થાત્ ખાનગી તકરારોનો ન્યાય લેવા માટે આપણને સ્થાપિત રાજ્યસત્તા પાસે જતું પડે છે. ન્યાય મેળવવા માટે આપણને કોર્ટોનો આશ્રય લેવો પડે છે. અને ગોઝ સત્તાધીશોને અરજ ગુજરવી પડે છે. ન્યાયની આવી પદ્ધતિ વ્યક્તિઓની માફક રાજ્યોને પણ લાગુ પાડવાનો વખત શું હવે નથી આવી લાગ્યો ? તેઓ પણ પોતાના ન્યાયધીશ પોતેજ બને, અને જંગલી માણસોની માફક કાયદો પોતાના હાથમાં લઈ ખાનગી વેરનો બદલો પોતેજ લે એ શી રીતે ઇષ્ટ ગણાય ? એક વ્યક્તિ જેમ પોતાનો ન્યાયાધીશ પોતેજ થવા માટે નાલાયક ગણાય છે, તેવીજ રીતે એક રાજ્ય પણ પોતાનો ન્યાયાધીશ પોતેજ થવાને માટે નાલાયક ગણાવું જોઈએ, તેણે પણ પોતાનો મુકદ્દમા લવાદી કોર્ટની આગળ રજુ કરી રીતસર ન્યાય માગવો જોઈએ; તેમ નહિ કરતાં જે રાજ્ય બીજના રાજ્ય ઉપર ચલાવેલ લઘુ જાય તેને દુનિયાની શાન્તિનો શત્રુ લેખી બધાં રાજ્યોએ ગોઝ નસીયત આપવી જોઈએ.

આ પ્રમાણે સર્વ બાબુનો વિચાર કરી જોતાં બધાં રાજ્યો વેરભાવ બૂલી સંપ સંપીને રહે, એવા ઉપાય યોજવા એ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય થઈ

પડે છે. લશ્કરી ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાથી આખી દુનિયાને અને ખાસ કરીને યુરોપખંડને અત્યંત લાભ થવાનો મોટો સંભવ છે. અરે, તેમ થશે તોજ યુરોપ મોટા જબરદસ્ત ઘડાકામાંથી બચવા પામશે. લશ્કરી ખર્ચમાં ઘટાડો કરવાથી કરમાં ઘટાડો કરી શકાશે, કામ કરવાના વખતમાં ઘટાડો કરી શકાશે, મજુરોને મળતા મહેનતાણામાં વધારો કરી શકાશે, અને જીવન નિર્વાહની આવશ્યક ચીજોના ભાવ સસ્તા કરી શકાશે. આથી કરીને લશ્કરમાં ઘટાડો કરવાની સુચના કરવાની એક પણ તક આપણે જવા દેવી જોઈએ નહિ. આપણી સુચના ઉપર લક્ષ નહિ આપવામાં આવે, એ બનવા જોગ છે; તોપણ આપણે આપણી ફરજ બજાવી છુટ્યા છીએ, એવી રીતે આપણે આપણા મનનું સમાધાન કરી શકીશું.

આપણી હાર થશે, પણ એ હારથી ઉલટો આપણી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. પણ લબક કહે છે કે ‘ મને તેવો ધાતી નથી લાગતી. યુરોપની વિવેક બુદ્ધિ ઉપર મને મોટો વિશ્વાસ છે. આપણી માગણી હાલ માન્યતા રાખવામાં નહિ આવે, તોપણ શિકર નહીં. થોડી મુદત પછી આપણે તેનો સ્વીકાર થયા સિવાય રહેવાનો નથી. આપણે જે રાજનીતિની હિમાયત કરીએ છીએ, તેનો સ્વીકાર થવાથી જો ઉડાઉપણા ઉપર અંકુશ મુકાશે, તથા ઇર્ષ્યા અને અવિશ્વાસ ને સાથે સદ્ભાવ અને શાન્તિનું સામ્રાજ્ય થશે, તો તેથી એકલા યુરોપનેજ નહિ, પણ આખી દુનિયાને અત્યંત લાભ થશે; એવી રાજનીતિ અખતીયાર કરવામાં આવશે, તોજ યુરોપનું ભવિષ્ય ચળકતું છે એવી આપણી ખાત્રી થશે. દુનિયા ઉપર શાન્તિ અને મનુષ્યમાં બ્રાતૃ-ભાવ ફેલાવવાના ઉમદા કાર્યમાં આગેવાની લેવી, એના જેવો ખીજ કંઈ ઉમદા મહત્ત્વાકાંક્ષા કોઈ રાજ્યને માટે હોઈ શકે ? સર્વ રાજ્યો પરસ્પરનો વિરોધ છોડી દઈ એક ખીજ તરફ સ્નેહભાવ ધારણ કરે, અને પોતે સુખ શાન્તિનો અનુભવ કરી અખિલ વિશ્વને તેનો લાભ આપે, એટલીજ તેમને સવિનય સુચના છે; તે સ્વીકારવાની સદ્બુદ્ધિ તેમને આપો. !

૧૧૦

સંગચ્છદ્ધં સંવદ્ધં સંવો મનાંસિજાનતામ્ ।

દેવાભાગંયથાપૂર્વં સંજાનાના ઉપાસતે ॥

ઋગ્વેદ.

૫૫૫

ભાવાર્થ:—હે લોકો, તમે બધા એક ખીજ સાથે હળી મળીને ચાલો, અને ટંટાબખેડા છોડી દઇને એક ખીજની સાથે નિખાલસ મનથી બોલો, તથા તમારાં મનને સંસ્કારી કરો અને પહેલાંના જ્ઞાની પુરુષો જેવી રીતે ઇશ્વરની ઉપાસના કરતા આવ્યા છે, તેવીજ રીતે તમે પણ કરો.

સમાનો મંત્રઃસમિતિઃ સમાનીસમાનં મનઃસહચિત્તમેવામ્ ।

સમાનં મન્યમભિમંત્રયેવઃ સમાનેનવોહવિષાજુહોમિ ॥

ઋગ્વેદ.

ભાવાર્થ:—તમે વિષમ વિચાર કરતા નહિ, તમારી સામાજિક વ્યવસ્થા સમતાના તત્ત્વ ઉપર ચલાવો; તમારા સંકલ્પ વિકલ્પ પણ ધ્યેયમાં એક જાતના હોવા દો, (ઇશ્વર કહે છે) હું તમે સર્વને સમતાનોજ ઉપદેશ કરું છું અને તમે પણ જો મારા ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલશો તો હું તમને સરખું ફલ આપીશ. તથાસ્તુ.

